

سلسلہ مطبوعات انجمن ترقی اُردو (ہند) نمبر ۱۸۵

ہندو سے لڑیں نہ گبر سے سیر کریں
شر سے بچیں اور شر کے عوض خیر کریں
جو کہتے ہیں یہ کہ ہر جہنم دنیا
وہ آئیں اور اس بہشت کی سیر کریں

(حالی)

گو تم بیدار

سوانح حیات و تعلیمات

از

ڈاکٹر حفیظ سید، ایم اے ،
پبی ایچ ڈی ، ڈی لٹ

شائع کردہ

انجمن ترقی اُردو (ہند) دہلی

۱۹۴۲ء

قیمت: چھ روپے

فہرست مضامین

نمبر شمار	عنوان	صفحہ
۱۔	مقدمہ :- گوتم کے بارے میں صحیح اطلاعات کا نہ ہونا، ہندی کتابیں اور ان کی تفصیلات، شریں، سنسکرت اور ہندی بیانات قسے کہانیاں، ہندی میں اس موضوع پر کتابیں، اردو میں رسالے، آثارِ قدیمہ اور کتبے، انگریزی میں تصنیفات۔	۱۰ تا ۱۴
۲۔	گوتم سے پہلے کا ہندوستان :- آریہ قوم کہاں سے آئی، ان کی مقدس کتابیں، ان کا مذہب و معاشرت، ان میں تبدیلیاں، گوتم سے پہلے ۶۲ نظریے، ان فلسفوں کے موجودہ نام، گوتم سے پہلے کا ماحول۔	۱۵ تا ۳۲
۳۔	گوتم بدھ کے سوانح :- کہیں دستو، پیدائش، نام، شادی، فنونِ جنگ میں مہارت، راہل کا پیدا ہونا، ترکِ دنیا، ریاضت، داغی انشار، انکشاف، تبلیغ کے لیے روانگی، شاگردوں سے ملاقات، پہلا وعظ، روزانہ زندگی، ایک سے سترہ تا ۲۷، کرامت، شدد، سن سے ملاقات، راہل کا سنگھ میں داخلہ، چند خاص پیلے، ساں بر سال کے حالات، بعض اہم واقعات، آخری تین مہینے، تجہیز و تکفین۔	۳۳ تا ۷۲

۴۔ گوتم بدھ کی تعلیمات :- کیا تیری ٹپک قابلِ وثوق ہیں؟
ان کا فلسفہ، اشیاء کے عناصر ترکیبی، روح سے انکار، کرم،
راہِ تنقیم، اس کے منازل، زنجیریں، اخلاقی احکام، ممنوع چیزیں۔
۹۲ تا ۹۳

۵۔ سنگھ یا جماعتِ فقرا :- ابتدائی دور، داخلے کا طریقہ،
غذا، قیام، لباس، افلاس، فرمانبرداری، روزانہ زندگی،
دھیان اور اس کی قسمیں، راہبوں کی آخری نہایتش،
۱۰۷ تا ۱۰۹
جہان اور سماجی۔

۶۔ تبدیلیاں اور اضافے :- تری ٹپک کے بتائے ہوئے
مذہب میں کمزوریاں، اختلافات کی ابتدا، گوتم کے
علاوہ چوبیس بدھ گوتم کو اسٹن سے بڑھانا، ان کے بارے
۱۱۷ تا ۱۱۸
میں قصے، ہیمنان اور مہایان، شمال بدھوں نے کیا سے
کیا بنایا، سرحدی کیا کہنے لگے۔

۷۔ سنگھ کی کانسلیں :- پہلی کانسل، دوسری کانسل اور
اختلافات، تیسری کانسل اور اشوک، چوتھی کانسل،
۱۲۵ تا ۱۲۸
ناگارجن بانی مہایان، ہندستان میں بدھ مذہب کے
زوال کے اسباب۔

۸۔ بودھ مذہب مختلف ممالک میں :- لنکا، براہ،
۱۳۱ تا ۱۳۹
نبت، چین، جاپان، نیپال، کوچین، آوا، فاروس اور غیر

۹۔ ضمیمہ :- چرخِ حیات، سور کا گوشت یا کبھی پلینی، باطل،
۱۵۲ تا ۱۵۴
مقام و قامت، نالندہ یونیورسٹی۔

مقدمہ

قبل مسیح کی چھٹی اور پانچویں صدیاں دنیا کے لیے یادگار ہیں۔ ان میں کوئی طوفانِ نوح نہیں آیا تھا، اور نہ کسی قیصر نے سارے عالم کو فتح کیا تھا۔ لیکن انسانی ذہن، اخلاق، معاشرت میں ایسے ایسے انقلابات رونما ہوئے کہ رہتی دنیا تک ان کے اثرات باقی رہیں گے۔ یونان میں فیثاغورث، ایران میں زردشت، چین میں کنفوشس اور ہندستان میں گوتم اور مہابیر جیسے بانیانِ مذاہب کی پیدائش کا سہرا انھیں صدیوں کے سر ہے۔ ان میں ہر ایک کے اثرات اس کے ملک ہی تک محدود نہیں رہے بلکہ اقصائے عالم میں صورتیں اور نام بدل بدل کر پہنچے۔ لیکن ان عظیم الشان ہستیوں میں بھی گوتم بدھ انفرادی حیثیت رکھتے ہیں۔ ان کے بنائے ہوئے مذہب نے جو عالم گیری اپیل حاصل کی وہ کسی کو نصیب نہ ہوئی۔ یہاں تک کہ آج بھی اس میں بڑی بحث

ہر کہ بودہ مذہب والوں کی دنیا میں سب سے زیادہ تعداد ہو یا عیسائیوں کی۔

ہم نے اس چھوٹے سے رسالے میں اسی جلیل المرتبہ بزرگ کے سوانح، ان کی تعلیمات، ان میں رد و بدل اور ان کی مختلف ممالک میں اشاعت پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔

لیکن دقت یہ ہے کہ یہ ہمالیہ کی چوٹی کی سی بلند شخصیت عقیدت اور مبالغے کے گہرے میں اس طرح ڈھک گئی ہے کہ اس کے خط و خال صاف نہیں دکھائی دیتے۔ پھر جن وسائل پر تاریخ کی بنا ہو وہ سرے ہی سے اس لیے نہیں ملتے کہ گوتم بدھ کے ہم عصروں، یا خود ان کی لکھی ہوئی کوئی کتاب موجود نہیں ہے۔ جو کچھ ہمارے پاس معلومات ہیں وہ تین سو برس کے بعد سے شروع ہوتی ہیں اور جو ضبط تحریر میں آئے تک عقیدت مندوں کے حافظوں میں محفوظ رہیں۔ اسی لیے باوجود تری شپک کے اس دے کے کہ گوتم بدھ نے خدا کے بارے میں بحث کو بے سود بتایا اور روح سے انکار کیا ہے، ہم ماہیان فرشتے کے اس بیان سے متفق ہیں کہ گوتم نے خدا کا اقرار کیا، اسے واجب الوجود اور مختار کُل بتایا اور وہ روح کے وجود پر بھی ایک گونہ یقین رکھتے تھے۔

اس کی تفصیلات اصل کتاب میں آئیں گی، البتہ ناظرین کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ گوتم بدھ کے انتقال سے تقریباً تین سو برس بعد سے ہمارے پاس ان کے حالات اور تعلیمات جاننے کا کافی مواد ملتا ہے۔ گو اس مواد کا ایک حصہ تاہنخی حیثیت سے غیر موثق ہے لیکن

پھر بھی محقق کے لیے اس انبارِ خدث میں بہت سے فعل و جواہر مل سکتے ہیں۔ اور سالک کا فرض ہو کہ وہ تلاشِ حق اور جستجوئے صداقت میں خواصی سے باز نہ آئے۔ وہ کتابیں جن میں بودھ مذہب اور اس کے بانی کے متعلق اس طرح کا مواد ملتا ہو وہ حسبِ ذیل ہیں۔

نمبر ۱۔ تری پٹک یعنی تین ٹوکریاں۔ یہ کہنے کو تین ہی ہیں لیکن ہر ایک ٹوکری میں کئی کئی کتابیں ہیں۔ اس لیے ان کی تفصیل بتا دینا ضروری معلوم ہوتا ہے۔

(۱) پہلی ٹپک (ٹوکری)۔ اس کا نام وینیا پٹک ہے، یعنی سنگھ کے لیے احکام۔ اس میں تین کتابیں شامل ہیں (و) سوٹ وی بھنگ یعنی پتی موکھ مع شرح اور حواشی (ب) کھنڈک (ج) پریروار پٹھان کتابوں میں پتی موکھ اور کھنڈک کا انگریزی ترجمہ رائس ڈیوڈس نے Vengya Tertis کے نام سے کر دیا ہے۔

(۲) سوٹ ٹپک (ٹوکری) یعنی بودھ مذہب کے عام ماننے والے لوگوں کے لیے موعظے۔ اس میں مختلف سرخیوں کے ماتحت بہت سی کتابیں شامل ہیں۔ سرخیاں یہ ہیں:

(۱) ڈوگھ نکایہ۔ یہ چونتیس رسالوں کا مجموعہ ہے جن میں سے ہمارے بھان بہت مشہور ہے۔ ان میں سات کا ترجمہ برنوف اور گوگرنی نے کیا ہے۔

(۱) TRIPITAKA I - HI

(۲) Vinaya Pitaka

(۳) Sutta Vibhanga

(۴) Khandaka

(۵) Privara Patka

(۶) Sutta Pitaka

(۷) Digha Nikaya / A Maha Parini Bhava

(۲) مجھ تکایہ - اس میں ۱۵۲ رسالے ہیں اور ان کو ٹاکٹر ٹرنکٹر نے ترتیب دیا ہے۔

(۳) سموتھ تکایہ - یہ سلسل نظمیں ہیں۔

(۴) آم گٹر تکایہ - یہ پنک بھر میں سب سے بڑا مجموعہ ہے اسی میں کھڈک تکایہ بھی ہے جس میں (الف) کھڈک پاٹھ ہے جس کا چلڈس نے ترجمہ کیا ہے (ب) دم پٹھ ہے جس کا میکس ملر نے ترجمہ کیا ہے۔

(ج) اُدان یادہ گیت ہیں جو گوتم نے بڑی خوشی میں خواتین مہلبات کے طور پر گائے ہیں۔ ہر گیت کے ساتھ اس کا موقع مندرج بھی دیا گیا ہے۔

(د) اپنی ٹیکٹ ایک سنوڈس اقتباسات ہیں جو گوتم کے مختلف مواعظ سے لیے گئے ہیں۔ (س) سوت نیٹ نظمیں ہیں۔ ان کا ترجمہ پروفیسر ویول نے کیا ہے۔ (س) وسٹان وٹھو - جنت کے محلوں کے متعلق (ش) پتھو

ارداح غیر مجسم کے بارے میں (ص) تھوگا تھا - راہیوں کے لیے نظمیں (ض) تھری گا تھا - راہیہ کے لیے نظمیں۔ (ط) جاٹک - ۵۰ کہانیاں

میں جن کا ترجمہ رائس ڈیوڈس نے Buddish Birth Stories کے

نام سے کیا ہے۔ (ظ) پڈیس - سوت نیٹ کے آخری نصف کی شرح

(ع) پتی سمبڈھا - ارہت کی باطنی قوت کا بیان۔ (غ) آپدان -

بودھ ارہتو کا قصہ۔ (ف) بدھ پنش - ۲۴ بدھوں کے حالات۔

۱ Majjhima Nikaya ۲ Samyutta Nikaya ۳ Anguttara
Nikaya ۴ Khuddaka Nikaya Consisting of ۵ Khuddak patha
۶ Dhamma-pada ۷ Udana ۸ Itti-Vuthaka ۹ Sutta-Nipata
۱۰ Vimana Vatthu ۱۱ Petavatthu ۱۲ Thera-gatha
۱۳ Theri-gatha ۱۴ Jataka ۱۵ Niddesa ۱۶ Patisambhida

۱۷ Apadana ۱۸ BuddhaVamsa

(۱) کارلیہ پٹک - وہ نظمیں ہیں جن میں گوتم کے پچھلے جنموں کی کرامتیں بیان کی گئی ہیں۔

(۲) ابھی دھم - اس تیسری پٹک میں بہت سی کتابیں ہیں۔ ان کی تفصیل یہ ہے:

(الف) دھم سنگی - مختلف دنیاؤں میں زندگیوں کا بیان۔

(ب) وی بھنگ - ۱۸ مختلف رسالوں کا مجموعہ۔

(ج) کتھا و تھو - ایک ہزار بحث طلب مسائل۔

(د) پٹل پٹائی - ذاتی خصوصیات کی تشریح۔

(و) دھاتو کتھا - عناصر کے بارے میں۔

(س) ایکٹھ - ظاہری اضداد کے متعلق۔

(ش) پتھن - حیات کے اسباب

ان تمام کتابوں کے مجموعے کو تری پٹک (دینا پٹک، سوت پٹک اور ابھی دھم) یا تین ٹوکریاں کہتے ہیں۔ اور یہ بودھوں کی سب سے مقدس اور قدیم کتابیں مانی جاتی ہیں۔ یہ سب پالی زبان میں ہیں۔ (۲) پٹک کی شرحیں - یہ بدھ گھوش نے پانچویں صدی عیسوی میں اس وقت لکھیں جب انھوں نے تری پٹک کا انگھالی سے پالی میں پھر سے ترجمہ کیا۔ ان میں سے جو اس وقت موجود ہیں وہ حسب ذیل ہیں۔

(۱) Cariya Pitaka (۲) Dhamma Sangani (۳) Vibhanga

(۴) Katha Vatthu (۵) Puggala-Panosti

(۶) Dhatu Katha (۷) Yamaka (۸) Patthana

- (۱) سمانت پاسدکا - وینائی شرح
 Samanta-Pasadika
- (۲) کنکھ و ترانی - پتی موکھ کی شرح
 Kankha Vitarani
- (۳) سمگل ویلاسی - ڈگھ نکایہ کی شرح
 Sammagala Vilasini
- (۴) پنکاسدنی - مجھ نکایہ کی شرح
 Papancha-Sudani
- (۵) سرتھ پرکاشنی - سمیت نکایہ کی شرح
 Sarattha-ppakasini
- (۶) منورثہ پورنی - انکوت نکایہ کی شرح
 Manoratha-Parani
- (۷) پرنتھ جوتکا - کدک پاٹھ اور سوت نیٹ کی شرح
 Paramattha-Kattha
- (۸) دھم پادھ کتھا - دھم پد کی شرح
 Dhammapada-Atthakatha
- (۹) پرنتھ دیپنی - اوان، دمان، وانھو، پناوت تھراگا تھا اور تھری کا تھا کی شرح
 Paramattha - Dipani
- (۱۰) ابھی دھمت دیپنی - اتی رنگ کی شرح
 Abhidhammattha Dipani
- (۱۱) جاتک اتھ کتھا - جاتک کی شرح
 Jataka Atthakatha
- (۱۲) سدھم پوجوتکا - تدیس کی شرح
 Saddhamma ppajotika
- (۱۳) سدھم پکاسنی - پتھم جھد کی شرح
 Saddhamma-ppakasini
- (۱۴) ویدھ جن ویلاسی - اپدان کی شرح
 Visuddha jana Vilasini
- (۱۵) مدھورثہ ویلاسی - بدھ ونس کی شرح
 Madduratha Vilasini
- (۱۶) کاریہ پتھ لیمائے کتھا - کاریہ پتھ کی شرح
 Cariya Pitaka Atthakatha
- (۱۷) اتھا ساتنی - دھم ساتنی کی شرح
 Attha Satini
- (۱۸) سمودھ وودنی - و بھنگ کی شرح
 Samudha Vinodani
- (۱۹) پنکا پکرن اتھا کتھا - ابھی دھم کی آخری پانچ کتابوں کی شرح
 Pancappakarana Attha Katha

(۳) ملت دستارا - یہ سنسکرت زبان میں تھی۔ اس کا ترجمہ چھٹی صدی عیسوی میں تبتی زبان میں کیا گیا۔ اس کا کچھ حصہ نشر میں ہر کچھ نظم میں۔ اصل سنسکرت کتاب کے بارے میں کچھ پتا نہیں چلتا کہ کب لکھی گئی۔ اس میں گوتم کے سوانح بیان کیے گئے ہیں اور بہت مبالغے سے کام لیا گیا ہے۔ اس کا ترجمہ مختلف مغربی زبانوں میں ہو گیا ہے۔

(۴) تبتی بیانات - یہ زیادہ تر ملت دستارا پر مبنی ہیں۔ ان کو سکندر گوتا نے انگریزی میں منتقل کر دیا ہے۔

(۵) مہا بھینشکر من سوتر - یہ بھی سنسکرت زبان میں لکھی گئی تھی۔ اس میں گوتم کے گھر چھوڑنے کے حالات ہیں۔ یہ چھٹی صدی عیسوی میں چینی زبان میں منتقل ہوئی جس سے اس کا انگریزی میں ترجمہ ہو گیا۔

(۶) مالانکاراوتو - یہ پالی زبان سے برمی میں ۱۷۷۳ء میں منتقل کی گئی اور اس سے انگریزی میں ترجمہ ہوئی۔ یہ لٹکا کی مقدس کتابوں پر مبنی ہے۔

(۷) ان کے علاوہ مختلف قصے کہانیاں ہیں جنہیں اسپنس ہارڈی نے

Victories of Buddhism میں جمع کیا ہے۔

(۸) دھم پد - سوتانت اور تھری گانھا میں جو گیت ہیں ان کا ترجمہ

سونڈرس نے Victories of Buddhism کے نام سے کیا ہے۔

(۹) مشہور کان لیڈر اہل ماکرتیاہ نے ۱۹۳۲ء میں ایک کتاب

”بدھ چریم“ لکھی ہے۔ یہ ہریان نقطہ نظر سے لکھی گئی ہے۔ جہاں زاویہ

نگاہ ”جنگلیان گوتم بدھ“ پیش کرتی ہے جو جناب بدھنت بودھا خدجی

مہا استورا اور پڈت چندر کا پرثواد جیسو نے ہندی میں شائع کی ہے۔ اسی

کے علاوہ مہا بودھی سو سائٹی، کالج اسکوائر کلکتہ سے ایک ماہواری رسالہ نکلتا ہے جس میں برابر اس مذہب کی نئی سے نئی دریافتیں تحقیق کر کے نکلتی رہتی ہیں۔ اسی طرح لنکا سے ”بدھٹ کرائیکل سیلون“ کے ذریعے اس مذہب کے بارے میں اطلاعات بہم پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ سارناتھ (بنارس) میں بھی اب کام ہونے لگا ہے اور بہت کچھ مواد وہاں سے دستیاب ہو سکتا ہے۔

نمبر ۱۔ اُردو میں اس وقت تک جو کچھ کام کیا گیا ہے وہ حسب ذیل ہے :-
(الف) ۱۹۱۷ء میں شیونز این شیم نے ایک سوانح عمری گوتم بدھ کی لکھی تھی جو دوبارہ طبع نہ ہو سکی۔

(ب) مولوی امیر احمد علوی صاحب بی، اے جج بیچ نے ”گوتم بدھ“ کے نام سے ایک مختصر رسالہ لکھا جو الناظر، لکھنؤ نے شائع کیا۔
(ج) ایک مسلم ادیب نے ”بدھ کی کہانی پتھروں کی زبانی“ لکھی جو اب دستیاب نہیں ہوتی۔

(د) ایک برہمن سماج نشنری نے بھی اُردو میں ایک مختصر سوانح عمری لکھی تھی جس کا ذکر شیونز این شیم نے کیا ہے مگر جو اب کہیں نہیں ملتی۔

(ه) شیونز این شیم صاحب نے ایک کتاب ”بدھ“ دو حصوں میں پیش کی ہے۔ ایک حصہ سٹراس اس کی انگریزی کتاب کا ترجمہ ہے۔ دوسرا حصہ بطور ضمیمہ کے خود شیم کا ہے۔ یہ کتاب بہت سی نئی معلومات سے پُر ہے اور اس کا مطالعہ بہت ہی مفید ہوگا۔

نمبر ۲۔ استوپ، مٹھ، بت، تصویریں، چرخ، ظروف اور مختلف طرح کی بودھی یادگاریں روز بروز برآمد ہوتی جاتی ہیں اور ان کی مدد سے

بہت کچھ ہمارے علم میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔
 (الف) حال میں جادو کا عظیم الشان بودھی مندر زمین سے برآمد ہوا
 ہے جس سے اس مذہب کے فروغ کے بارے میں بہت کچھ معلومات
 حاصل ہوتی ہیں۔

(ب) بودھی زمانے کے فنِ مصوری اور سنگ تراشی کے بے نظیر
 نمونے چین، جاپان، تبت اور ہندستان میں ملے۔
 (ج) کپل وستو اور بُینی باغ کا تعین ہو گیا ہے اور یہاں کے کھنڈرات
 سے بہت سے ظروف اور زیور ملے ہیں۔

(د) وہ مقام بھی گیا کے قریب متعین ہو گیا ہے جہاں بدھ کو انکشاف
 ہوا تھا۔ وہاں مندر بھی ہے اور بودھی درخت بھی۔
 (س) سارناٹھ میں بھی کھدائی ہوئی ہے۔ یہی "وشنتِ غزالاں" ہے۔
 یہیں بدھ نے سب سے پہلا وعظ کہا تھا، کوسی نگر (گیا) کسمبہی اور سراوتی
 کا بھی پتا چل گیا ہے۔ راج گڑھ بھی مل گیا ہے اور وہ غار بھی جہاں بدھ قیام
 کیا کرتے تھے۔

(س) نالند یونیورسٹی کا محل وقوع بھی مل گیا ہے اور اس کے کھنڈر بھی۔
 (ش) حیدر آباد کن میں اشوک کی کندہ کرائی ہوئی ایک تحریر بھی مل
 گئی ہے اور الورا جٹلا کے غار بھی۔ اعلیٰ حضرت نظام دکن نے ان کے انتظام
 اور دیکھ بھال کے لیے ایک محکمہ اُتار قدیمہ بھی قائم کر دیا ہے جس کی رپورٹوں
 سے بہت سی مفید باتیں معلوم ہو سکتی ہیں۔

(ص) بھوپال میں ساچی ٹوپ بھی مل گیا ہے۔ اور مرحومہ ہنر ہائینس
 بیگم صاحبہ نے صرف کثیر سے اس کی مرمت کرا دی ہے اور اس کے متعلق

اطلاعات چھپوادی ہیں۔

رض، کارلی، ناسک، کہنری اور اورنگ آباد میں بھی بودھ مذہب کے غار ملے ہیں جن میں بدھ کی مورتیاں وغیرہ ملی ہیں۔ ان سب سے بہت کچھ معلومات حاصل ہوئی ہیں۔

(ط) انفانتان، مصر اور امریکہ میں بھی بودھ مندروں کے کھنڈر نکلے ہیں اور بہت سی مورتیاں، مجسمے اور تصویریں برآمد ہوئی ہیں، جن سے اس مذہب کے عالم گیر ہونے کا پتا چلتا ہے۔
غرض ان تمام ذریعوں سے ہم کو تم بدھ کے سوانح، ان کی تعلیمات ان کی اشاعت اور ان میں تبدیلیوں کے بارے میں بہت کچھ معلوم کر سکتے ہیں۔

علاوہ ان کتابوں کے جو اد پر مذکور ہوئیں یا ان کتبوں، پتکوں، کھنڈروں اور بتوں کے جن سے بہت کچھ مواد ملتا ہو۔ اگر ناظرین مزید معلومات حاصل کرنا چاہیں تو ان کے لیے حسب ذیل کتابوں کا مطالعہ بہت مفید ثابت ہوگا۔ لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس موضوع پر ۱۹۲۲ء تک مختلف مغربی زبانوں میں تقریباً پانچ ہزار کتابیں شائع ہو چکی ہیں، اس لیے یہ نمونہ از خروار ہے۔

Nalinaksha Dutt

Early History and Spread of

Buddhism

E. Hopkins

The Religions of India

E. H. Brew

The life of Buddha in the

Pali Canon

Geiger of	The Mahavamsa
E. B. Cowell	The Jatak
J. Barth	History of Religions in India
C. Elliot	Hinduism and Buddhism
R. F. Johnstone	Buddhist China
J. Legge	Travels of Fahien
S. Beal	Buddhist Records of the Western World
T. Watters	On Yuan Chwang
I. T. sing	A record of Buddhist, religion as practised in India and Malay Archipelago
S. Beal	Life of Hiven Tsiang by Hsüeli
P. N. Bose	Indian Teachers in China
A. Cunningham	Ancient Geography of India
S. Beal	Catalogue of Buddhist Tripitaka as known in China and Japan
Ralston	Tibetan Tales
Hodgson	Essays on the Language, Literature and Religion of Nepal and Tibet

Edkins	Religion in China
R. C. Douglas	Confucianism and Taxism
P. K. Mookerjee	Indian Literature in China and the Far East
K. J. Saunders	Heart of Buddhism
A. B. Keith	Karma Mimamasa
K. J. Saunders	Gautama Buddha
K. J. Saunders	Buddhist Ideals
H. Oldenberg	The Buddha
T. W. Rhys Davids	Early Buddhism
Bishop Bigandet	Gaudam the Burmese Buddha
H. Kern	Manual of Buddhism
Bishop Copleston	Buddhism, Primitive and Present
H. Hackmann	Buddhism as a Religion
H. Warren	Buddhism in Translations
Shiksha N. janatilaka	Word of the Buddha
Paul Dhulke	Buddhist Essays
Lakshmi Narayan	Essence of Buddhism
A. Lloyd	Creed of Half Japan

T. Herada

Faith of Japan

Col. Waddell

Lamaism

Shive Zen Aung

A Compendium of

Buddhism

Mrs. C. A. F. Rhys Davids

Buddhist Psychology

J. A. Graham

On the Thresh-hold of

three closed

Lands

H. G. Moule

Spirit of Japan

Mrs. C. A. F. Rhys Davids

Buddhism

ظاہر ہو کہ پالی زبان سے ناواقفیت کی وجہ سے مصنف کو صرف ترجموں پر بھروسہ کرنا پڑا ہو اور اس لیے اس کی رائے میں باوجود صحت کی کوشش تبلیغ کے طرح طرح کی غلطیوں کا امکان ہو۔

علم دوست اصحاب سے امید ہو کہ وہ اس کی فروگزاشت کو درگزر فرمائیں گے اور اس مختصر رسالے سے زیادہ جامع و موثق کتاب اس موضوع پر لکھ کر اردو کو تہی دامانی کے الزام سے بچائیں گے۔ مصنف ان تمام اصحاب کا شکر گزار ہو جنہوں نے اس رسالے کی تیاری میں مدد دی یا بودھ مذہب کی کتابیں فراہم کرنے میں اس کے لیے آسانیاں بہم پہنچائیں۔

(محمد حفیظ سید)

باب اول

”گوتم سے پہلے کا ہندستان“

ہمارا یہ ملک جسے ہم ہندستان کہتے ہیں، ایک براعظم کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ بہت وسیع ہے، زرخیز ہے، اور مختلف اقوام کے لوگوں کا سکن ہو یا اس کے اصلی باشندے کون تھے، اس کا پتا نہیں۔ لیکن آریہ نسل کے آنے سے پہلے یہاں دراوڑی نسل کے لوگ رہتے تھے۔ یہ وحشی اور جنگلی نہ تھے، بلکہ اپنی تہذیب، اپنا تمدن، اور اپنی زبان رکھتے تھے۔ زمانہ حال کی تحقیقات نے ایسے آثار ڈھونڈ لکائے ہیں جن سے یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ دراوڑی تہذیب و تمدن زندگی بسر کرتے تھے اور بہت سی ایسی صنعتوں سے واقف تھے جو آج کل کے میکائی دور میں بھی بہت ہی حیرت انگیز معلوم ہوتی ہیں۔

Maharaja Rao. India Kally Civilization by
Sir John Marshall.

ان دراوڑوں کو جنوب کی طرف ڈھکیلتی ہوئی
آریہ کہاں سے آئے شمال مغرب سے وہ قوم آئی جو آریہ کہلاتی

ہو اور جس کی نسل سے ہوئے کا ہندوستانی آبادی کا بڑا حصہ دھو لے دار ہو۔
 یہ لوگ کہاں سے اور کس زمانے میں آئے، اس کے متعلق بھی اہل تلویج
 میں اختلاف ہو۔ کچھ مورخین کا خیال ہو کہ آریہ قطب شمالی کے پاس کے
 ملکوں، یعنی ناروے، سویڈن اور ڈنمارک سے آئے، اور یورپ کے اکثر
 ملکوں میں پھیلے ہوئے کوہ قاف پہنچے، پھر ایران میں بسیرا لیتے ہوئے
 ہندستان آئے۔ بعض تاریخ داں کہتے ہیں کہ ان کا مولد وسط ایشیا ہو اور
 یہ وہیں سے یورپ و ایشیا میں پھیلے۔ فرشتہ صفت، چند اہل تاریخ
 ایسے بھی ہیں، جو لنکا کو حضرت آدم کا مولد بنا کر، نسل انسانی کی ابتدا وہیں
 سے کرتے ہیں، اور آریہ کو ہندستان سے ہوتا ہوا وسط ایشیا تک لے
 جاتے، اور پھر اپنی پہلی منزل کی طرف پٹالانے ہیں۔ تازہ ترین تحقیق یہ
 بتاتی ہو کہ ان کا اصلی مولد وہ خطہ زمین ہو جس کو آج کل بونیمیا اور
 آسٹریا کہتے ہیں اور اس کی مدعی ہو کہ آریہ یہیں سے یورپ اور ایشیا
 میں پھیلے۔

ان تمام مورخین نے اپنے بیانات کے ثبوت میں جو دلائل و براہین
 پیش کیے ہیں، ان کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں۔ اتنی بات پر
 سب متفق ہیں کہ آریہ ہندستان میں شمال و مغرب کی طرف سے آئے
 اور تقریباً تین ہزار قبل مسیح تک آئے۔ یہ بھی مسلم ہو کہ ایک بار نہیں
 آئے بلکہ سیکڑوں برس تک مختلف ٹولیوں اور گروہوں میں آئے ہوئے۔

اور جس جس طرح آبادی میں زیادتی ہوتی گئی یا نئے نئے ملکوں میں بسنے کی ضرورت پیش آتی گئی وہ شمالی ہند میں یورپ کی طرف برابر بڑھے رہے یہاں تک کہ پنجاب، یوپی اور بہار کے مغربی حصے ان کے مسکن خاص بن گئے اور 'آریہ درت' کے نام سے پکارے جانے لگے۔

آریوں کی مقدس کتابیں | اس زمانے کے حالات کا اگر کچھ پتا چل سکتا ہو تو آریوں کی ان مقدس کتابوں سے، جن کو وید کہا جاتا ہے۔ وید چار ہیں۔ رِگ وید۔ یجر وید۔ سام وید۔ اتھرو وید۔

ان کی قدیم زبان سنسکرت ہے، جو موجودہ سنسکرت سے مختلف ہے۔ ہندوؤں کا خیال ہے کہ وید الہامی کتابیں ہیں اور یہ ابتدائے آفرینش میں جس کو ۴۴۰۰۰۰ برس ہوئے۔ پریشکر کے خاص ہندوؤں کے ذریعے ہم تک پہنچائی گئیں۔

وید زیادہ تر نظم میں ہیں اور ان کے اشعار منتر کہلاتے ہیں ان منتروں کے مجموعے کو سنتھیا یا سنگھیتا کہتے ہیں۔ وید کے تمام اشعار یا منتروں کی کوئی تفسیر نہیں دستیاب ہوتی۔ جس کی وجہ سے ان کے مطالب کے بارے میں سنسکرت دانوں میں بڑے بڑے اختلاف ہیں پھر بھی ویدوں

سے یورپین مورخین اس دعوے کو نہیں مانتے اور وہ مختلف دلائل کے ذریعے ویدوں کا زمانہ قائم کرتے ہیں۔ یہ لوگ رِگ وید کو سب سے پُرانا تسلیم کرتے ہیں اور اس کا زمانہ حضرت عیسیٰ سے ڈھائی تین ہزار برس پہلے بتاتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ عید کے مختلف حصے مختلف زمانوں میں بتائے اور لکھے گئے ہیں۔

سے ویدی ادب کے بارے میں جو کچھ لکھا گیا ہے وہ لالہ لاجپت رائے کی تاریخ ہندوستان اول پر مبنی ہے۔

کے بعد سب سے قدیم کتب میں ایک سلسلہ تفاسیر کا ایسا موجود ہے، جن میں بعض منتروں کے معانی اور مواقع استعمال بتائے گئے ہیں۔ اس سلسلہ تفاسیر کو برہمن کہتے ہیں۔

اس طرح کی برہمن (تفسیریں) رِگ وید سے متعلق دو ہیں۔ آتیترے اور کوشکی۔ بھروید کی دو۔ شت پتھ اور تیترے۔ سام وید کی تین۔ تامڑیا۔ سدویش اور چھاندوگیہ۔ اتھروید سے متعلق کوئی برہمن نہیں ہے۔

(ب) ویدوں اور برہمنوں کے علاوہ، دس اور مقدس کتابیں ہیں، جن کو اپنشد کہتے ہیں۔ ان کے نام یہ ہیں۔ کین، ہرشن، سنڈک، مانڈوکیہ، ایش، ایترے، چھاندوگیہ، تیترے، بردارنیک، اپنشد کے لفظی معنی ہیں بھید۔ یعنی اپنشد وہ اسرار الہی ہیں جن کے جاننے سے اُس ذات جلّ جلالہ کے بارے میں علم حاصل ہوتا ہے۔

(ج) ان کے علاوہ ویدی ادب میں اُپ وید بھی شامل ہیں۔ وہ چار ہیں:

(۱) دھروید یعنی فنِ حرب

(۲) گاندھروید یعنی علمِ موسیقی

(۳) ارتھروید یعنی فنِ صنعت و حرفت

(۴) آئور وید یعنی علمِ طب

(۵) اس ویدی ادب کے کماحقہ حاصل کرنے اور سمجھنے کے لیے حسبِ

ذیل علوم کا جتنا ضروری ہے، ان علوم کو ویدانگ کہتے ہیں:-

(۱) سکھشا (علمِ تلفظ یا قرأت)

(۲) چھند (عروض)

(۳) ویاکرن (صرف و نحو)

(۴) نیروکت (نعت و تشریح الفاظ)

(۵) جیوتش (علم ہیئت)

(۶) کلپ یا دھرم شاستر (احکام مذہب)

ان کتب کے دیکھنے سے جو باتیں اصولی حیثیت سے ظاہر ہوتی

ہیں وہ یہ ہیں :-

یہ لوگ بہت
ویدوں کا مذہب اور اس زمانے کی معاشرت

تھے لیکن حقوق شہریت کا زیادہ لحاظ نہ کرتے تھے، غیر آریہ کا قتل و غارت
ان کے نزدیک کوئی مجرم نہ تھا۔ فاتح مفتوح پر مالکیت تصرف کر سکتا تھا۔

وہ مختلف قبیلوں میں منقسم تھے اور قبیلے خاندانوں میں۔ دولت و امارت
کے لحاظ سے بھی اختلاف و تفریق زیادہ نہ تھی، یعنی نہ کوئی خاص طور سے

امیر تھا اور نہ کوئی بہت زیادہ غریب۔ وہ مختلف دیوتاؤں پر یقین رکھتے
تھے اور انھیں سے اکثر مظاہر فطرت و قدرت تھے۔ مثلاً اگنی (آگ) اندر

(بارش) ورن (ہوا) وغیرہ۔ ان کے علاوہ ان سب سے اعلیٰ اور برتر
ایک ذات کو بھی مانتے تھے جس کو وہ برہما کہتے تھے۔ آریہ سماجی اور

سنان دھرم مذہب میں اسی میں اختلاف ہو کہ آیا یہ جو دیوتاؤں کے
مختلف نام لیے گئے ہیں وہ برہما کے صرف صفات ہیں یا ان کی الگ

ہستی بھی ہو۔ آریہ سماج دیوتاؤں کو الگ ہستی نہیں مانتے بلکہ ان ناموں
کو برہما کے صفات مانتے ہیں۔ سنان دھرم ان کو الگ ہستیاں بھی

مانتے ہیں اور صفات بھی۔ اتنے پر تو سب متفق ہیں کہ ویدوں کے

لے رائس ڈیوڈس لے لاجپت رائے

زمانے میں نہ تو مورتیاں تھیں اور نہ مندر اور یہ دونوں چیزیں بعد میں بڑھائی گئی ہیں۔

برہما کو سب ازلی وابدی مانتے ہیں۔ ذیل میں دیے ہوئے وید کے دو منتر اس کے شاہد ہیں۔

”اُس وقت نہ است تھا نہ ست۔ نہ زمین تھی نہ آسمان۔ کوئی چیز ان پر حاوی ہونے والی نہ تھی کیا اور کس کے لیے کچھ ہوتا؟ یہ گہرا سمندر بھی اس وقت کہاں تھا۔

۲۔ یہ دنیا جس سے پیدا ہوئی ہے وہی ایک اسے دھارن کرنے والا ہے جو اس وسیع آسمان میں ہے اور اس پر قادر ہے وہی اس کے بارے میں جان سکتا ہے۔“

ویدی آریوں کو روح کا بھی یقین تھا اور ان کا خیال تھا کہ روح ہمارے جسم سے ایک علیحدہ چیز ہے جو جسم کے فنا ہونے کے بعد بھی باقی رہتی ہے۔ لیکن ویدوں کے کچھ ہی دنوں بعد اس سادہ مذہب میں مختلف طرح کے رسوم شامل ہو گئے اور برہمن (تفسیرات وید) انھیں رسوم پر مبنی ہیں۔ ان میں یگیہ یا یجن (قربانی) کرنے کا بڑا زور ہے۔ ہون ہر یگیہ کا ضروری جزو ہے۔ ہون میں دیوتاؤں کے خوش کرنے کے لیے خوشبودار چیزیں جلائی جاتی ہیں اور خاص خاص منتر پڑھے جاتے ہیں۔

اپنشدوں میں زندگی اور موت کے مختلف مسائل پر فلسفیانہ اور عالمانہ بحث کی گئی ہے اور ان کا رجحان سراسر ویدانت (تصوف) کی جانب ہے۔ اور انھیں سے ہندوؤں میں ”ہمہ اوست“ اور ”ہمہ ازوست“ کا نظریہ رائج ہوتا ہے۔

ابتداء اور زمانے سے باہری تمدن اور
اندرونی نسل اختلافات کے اثرات
اس مذہب پر پڑنے لگے اور ان
میں ریت پرستی پھیلی۔ مندرجہ

ویدی مذہب میں تبدیلیاں
راماین اور مہابھارت کا زمانہ

اور ذات پات کی تفریق پیدا ہوئی۔ مذہبی پیشوا، برہمن، لڑنے والے
اور راج کرنے والے چھتری، تجارت و زراعت کرنے والے ویش
کہلانے لگے اور غیر آریں قومیں اور نوکر چاکر شودر کے نام سے ملقب کی
گئیں۔ مہابھارت اور راماین جن زمانوں کا ذکر کرتی ہیں۔ ان میں آریوں
کی سادہ زندگی میں تصنع و تکلف کا درخورد ہو گیا تھا۔ وید کے زمانے میں
شہر نہ تھے۔ لوگ چھوٹے چھوٹے قبیلوں میں منقسم تھے اور گاؤں میں
رہتے تھے۔ ان کی سیاسی زندگی میں بھی سوائے بزرگ خاندان کے
رعایا پر جا کی تعریف نہ تھی، لیکن رزمیہ نظموں کے زمانے میں شہر بن
گئے تھے۔ لباس، غذا، معاشرت و معاش کی سادگی جاتی رہی تھی۔

راعی و رعایا کا فرق ظاہر تھا۔ راجا کے مرنے کے بعد راج رعایا کا نہ
سمجھا جاتا بلکہ اس کے وارثوں کا۔ وہ اپنا ولی عہد خود چننے لگا تھا۔ اور
اس کے پاس پیشے و رسایوں کی فوج رہنے لگی تھی۔ مذہبی حیثیت سے
بھی بقول لالہ لاجپت رائے ”ویدوں کی ایشور پرستی پر دیوتا پرستی کا

سلہ کاموں کے لحاظ سے اس طرح کی تقسیم رگ وید کے اس منتر میں موجود ہے جس کا
ترجمہ یہ ہے۔ ”برہمن اس کا (ایشور کا) منہ ہے۔ چھتری (بازو) ویش (ٹانگیں) اور شودر
(پاؤں) لیکن اس سے یہ تسلیم نہیں کیا جاسکتا کہ ذات پات کی سخت پابندیاں اسی
وقت سے عائد تھیں۔ یہ پابندیاں خاص طور سے منو شاستر کے بعد سے بڑھی ہیں۔
سلہ راماین اور مہابھارت۔

کلس چڑھ چکا تھا۔ ویدک دیوتاؤں کی جگہ وشنو اور شیو زیادہ ہرول حیز ہو گئے تھے۔ اور لگیوں کا سلسلہ بھی بہت ہی درجہ ہو گیا تھا۔ رامین میں مہاراج رام چندر جی کو اور مہا بھارت میں شری کرشن کو وشنو کا اوتار کہا گیا ہے۔ یہ اوتاروں کا خیال بھی ویدک خیال نہیں۔

انھیں گروہ روحانیوں کے ساتھ ساتھ کچھ فلسفی ایسے بھی تھے جو خدا کے قائل نہ تھے اور روح و مادے کو ازلی وابدی مانتے تھے۔ اسی گروہ سے آگے بڑھ کر جین مذہب بنا۔

ان مختلف نظموں کا یہ نتیجہ تھا کہ گوتم بدھ کی پیدائش کے وقت صرف آریہ ورت میں ۱۲ نظریے انسانی حیات و مہات کے متعلق رائج تھے۔ چنانچہ دیگ اور جھم لکائیے میں جو گوتم بدھ کے مکالمے دیے ہوئے ہیں۔

۱۵ جین مذہب کے اصلی بانی پارس ناتھ تھے جو آٹھویں صدی ق م میں پیدا ہوئے مگر اس کی خاص تنظیم مہا بیر ورد ہمان نے کی۔ یہ ۵۹۹ ق م میں پیدا ہوئے اور دسالی کے حاکموں کی نسل سے تھے۔ ان کا انتقال ۵۲۷ ق م میں ہوا، جین مادہ اور روح دونوں کو ازلی وابدی مانتے ہیں اور خدا کے موجود بالذات ہونے کے قائل نہیں ہیں۔ یہ چوبیس تیر تھنکر (زادہ) کے قائل ہیں۔ ان میں سے مہا بیر آخری تیر تھنکر تھے۔ ان کے دو فرقی ہیں۔ ایک مہا اور سو تھنکر۔ ڈیجنگر تھنکر کہتے ہیں اور سو تھنکر پید چاد سے جنم کو ڈھکتے ہیں۔ ان کے نزدیک اپنا (کسی جاندار کو نہ ستانا) سچ بولنے، پوری نہ کرنے، توہم پرستی چھوڑنے اور پاک زندگی بسر کرنے سے موکش (نجات) حاصل ہوتی ہے۔ یہ خود کشی کو سب سے بہتر موت سمجھتے ہیں اور اپنے جسم کو آزار دینا ان کے نزدیک سب سے اچھا کام ہے۔ جین لفظ جن سے بنا ہے۔ مہا بیر کو جین کا درجہ حاصل ہوا اس لیے ان کے ماننے والے جینی کہلائے۔ ۱۵ راس ڈیوٹس۔ امریکن تقریریں۔ بودھ مذہب اس کا تاریخ اور اس کا ادب صفحہ ۳۱ - ۳۲۔

ان میں ان نظریوں کا ذکر کیا گیا ہے اور ہر ایک کو باطل کر کے یہ ثابت کیا گیا ہے کہ بدھ نے جو نظریہ ان امور کے متعلق پیش کیا ہے، وہی صحیح ہے۔ ان کی فہرست اختصار کے ساتھ یہ ہے:

۱۔ تامہ ششت واد۔ وہ لوگ جو تین طرح کے دھیان کے ذریعے یا منطقی استدلال کی وجہ سے یہ یقین رکھنے لگے ہیں کہ دُنیا کے ظاہری اور انفرادی روحیں غیر فانی ہیں۔

۲۔ تامہ الگ سسٹیکا۔ وہ لوگ جو چار طریقوں سے اس پر یقین رکھتے ہیں کہ بعض روحیں فانی ہیں اور بعض غیر فانی۔

۳۔ الف (۱)۔ وہ لوگ جو اس کا یقین رکھتے ہیں کہ خدا ازلی وابدی ہے لیکن انفرادی روحیں ایسی نہیں ہیں۔

۴۔ (ب)۔ وہ لوگ جو اس کا یقین رکھتے ہیں کہ تمام دیوتا ازلی وابدی ہیں لیکن انفرادی روحیں ایسی نہیں ہیں۔

۵۔ (ج)۔ وہ لوگ جو یقین رکھتے ہیں کہ بعض بڑے دیوتا ازلی وابدی ہیں۔

۶۔ (د)۔ وہ لوگ جو اس کا یقین رکھتے ہیں کہ جسم کی شکلیں فانی ہیں، لیکن کوئی ایسی چیز ہے جو دل و دماغ یا شعور کہا جاسکتا ہے اور وہ ازلی وابدی ہے۔

۷۔ ۱۲۔ انت نیتکا۔ وہ لوگ جو محدود دلا محدود کے متعلق منطقی بحثیں کرتے ہیں۔

(الف)۔ وہ جو دُنیا کو محدود جانتے ہیں۔

(ب)۔ وہ جو دُنیا کو لا محدود جانتے ہیں۔

(ج) وہ جو دنیا کو دونوں مانتے ہیں۔

(۱۵) وہ جو دنیا کو دونوں نہیں مانتے۔

۱۳-۱۶۔ امر دکھینکا۔ وہ لوگ جو ہدی و نیکی کے بارے میں گول گول باتیں اس لیے کرتے ہیں کہ وہ ڈرتے ہیں۔

(الف) کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ صاف صاف رائے ظاہر کرنے میں ان کو نقصان پہنچے۔

(ب) وہ ڈرتے ہیں کہ کہیں انھیں اس طرح کی چیزوں سے لگاؤ نہ پیدا ہو جائے جس سے بعد میں تکلیف پہنچے۔

(ج) وہ ڈرتے ہیں کہ کہیں کوئی اچھا مناظرہ کو قائل نہ کر دے۔

(۱) یا محض اس لیے مانتے ہیں کہ ان کے ذہن گند ہیں اور وہ بے وقوف ہیں۔

۱۴-۱۸۔ ادھک سمپنیکا۔ ایسے لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ اشیاء کی اصل بغیر کسی علت کے بتائے ہوئے بھی سمجھی جاسکتی ہو۔

۱۹-۵۰۔ ادھم رگھٹکا۔ وہ لوگ جو اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ روح مستقبل میں موجود رہے گی۔

(الف) سوال طرح کے نظریات ہیں جو اس کے دعوے وار ہیں کہ موت کے بعد ایک شعوری وجود رہے گا۔

(ب) اٹھ طرح کے ایسے نظریات ہیں جن میں ایک غیر شعوری وجود کا دعویٰ کیا گیا ہو۔

(ج) اٹھ طرح کے ایسے نظریات ہیں جن میں اس قسم کے وجود کا دعویٰ کیا گیا ہو جو شعوری و غیر شعوری کے مابین ہو۔

۵۷-۵۸۔ اچھیدا داد۔ وہ لوگ جو یہ بتاتے ہیں کہ سات قسموں میں سے کسی ایک قسم کی روح ہو لیکن وہ مرنے کے بعد بالکل فنا ہو جاتی ہے۔ یہ لوگ ابدی ہلاکت کے معتقد ہیں۔

۵۸-۶۳۔ دھم دھم بنھان داد۔ وہ لوگ جو اس کے مدعی ہیں کہ روح ہو اور اس دنیا میں اور جہاں کہیں بھی ہو مسرتِ کامل حسب ذیل طریقوں سے حاصل کر سکتی ہے:-

(الف) حواسِ خمسہ کے پورے اور مکمل استفادے اور لذت سے۔

(ب) ایک تفتیشی محویت یا استغراق کے ذریعے سے (پہلا جھان یا دھیان)

(ج) ایک غیر انتشاری ذہنی لذت یا بانی کے ذریعے جس میں تجسس و تحقیق

کا کوئی میل نہ ہو۔ (دوسرا جھان یا دھیان)

(د) ایک ذہنی آسودگی کے ذریعے جس میں نہ مسرت ہو، نہ درد ہو،

اور نہ تجسس۔ (تیسرا جھان یا دھیان)

(۵) ایک ایسی ذہنی آسودگی جس میں مہارت و پاکیزگی کا احساس بھی

شریک ہو۔ (چوتھا جھان یا دھیان)

یہ فہرست گو بہت لمبی ہو۔ لیکن ذرا سے غور و تامل سے یہ ظاہر

ہو جائے گا کہ اسے مبالغہ آمیز نہیں کہا جاسکتا۔ بات یہ ہے کہ آریہ یویمیا

آسٹریا اور ہنگری سے چل کر ایشیا آئے وہاں سے ایران و افغانستان اور

کشمیر کو طرک کے ہندستان پہنچے۔ جہاں خود ایک مہذب و تمدن قوم موجود

تھی، وہ جس جس طرح آگے بڑھتے جاتے تھے، انھیں نئے نئے خیالات

اور نئے نئے نظریات سے سابقہ پڑتا جاتا تھا، یہاں تک کہ جب وہ

بنگال کی سرحد تک مشرق میں اور ہمالیہ کے دامنوں تک شمال میں پہنچے۔

تو انہیں مختلف طرح کے نفسیاتی مابعد الطبیعیاتی اور اخلاقی مسائل کے بارے میں مختلف نظریات ملتے جاتے تھے اور وہ ہر طرح کے نظریات کو اپنے فلسفے میں جگہ دیتے چلے جاتے تھے، اس لیے گوتم بدھ نے جو روح کے متعلق ۶۲ نظریے بیان کیے ہیں وہ سب اس وقت موجود پائے جاتے ہیں۔ جدید تعلیم یافتہ حضرات کی آسانی کے لیے ان تمام نظریوں کو اختصار کے ساتھ آج کل کی اصطلاح میں یوں بیان کیا جاسکتا ہے:

(۱) **Animism** ایسا گروہ جو روح کا قائل تھا اور اس کا مذہبی کہ بے جان چیزوں تک میں روح ہے۔ اسی وجہ سے بت پرستی، ستارہ پرستی، آتش پرستی وغیرہ رائج ہوئی اور یہی لوگ بھوت پریت دیوی دیوتا وغیرہ کے قائل تھے۔

(۲) **Polytheism** کثرت پرستی۔ ایسا گروہ جو سظا ہر قدرت میں روح مانتا تھا۔ (جیسا کہ ویدوں کے دیوتاؤں کے بارے میں مانا جاتا ہے) یا جو ایک سے زائد خدا کا قائل تھا۔

(۳) **Pantheism** وحدت وجود اور ہمہ اوست کا عقیدہ، وہ گروہ جو ایک علت العلل روح کا قائل تھا اور اس بات کا مذہبی کہ سب اسی کے مظاہر ہیں۔ ویدانت کا فلسفہ، تصوف کی طرح، اسی نظریے پر مبنی ہے۔

(۴) **Dualism** ثنویت۔ وہ گروہ جو روح و مادے کو دو مستقل جوہر مانتا تھا جیسے کہ جین مذہب (اسے) انہیں کے ساتھ وہ لوگ بھی تھے جنہیں ہم مادیین اور لذتین کہہ سکتے ہیں۔ ان سب میں جو افریشرک تھا وہ یہ تھا کہ جسم و مادے سے الگ روح کوئی ضرور ہے۔

اور اس رُوح کی مکمل آسودگی و مسرت و راحت کے لیے مختلف طریقے بتائے جا رہے تھے۔ کوئی ہون پر زور دیتا تھا، کوئی قربانی پر، کوئی سنتوں کی پرستش پر، کوئی ارواحِ خبیثہ کے منانے پر، کوئی دھیان و گیان پر تو کوئی جسم کو طرح طرح کے آزار پہنچانے، اور خود کشی کر لینے پر۔

گوتم کی پیدائش کے وقت کا ماحول | فرض گوتم بردھ کی پیدائش کے وقت کا ماحول یہ تھا کہ

لوگ ویدوں کے کتبِ الہی ہونے کا یقین رکھتے تھے، سنسکرت کو دیوبائی زبان مانتے تھے۔ نتو کے قانون کے مطابق عوام کو اس کے حاصل کرنے کی اجازت نہ تھی۔ روزمرہ کی زندگی کے لیے ایک نئی طرح کی زبان بولی جاتی تھی جسے پراکرت کہتے تھے۔ یہ پراکرتیں ہر صوبے کی الگ الگ تھیں۔ اور بہار و دامن ہمالہ میں پالی زبان کا رواج تھا، مذہب میں روہم کا زور تھا، قربانی، ہون، اور یگیہ کی کثرت تھی۔ نسل کی پاکیزگی کے خیال میں شدت تھی، ذات پات کی بندشیں سخت ہو گئی تھیں۔ پیشہ خاندانی ہو گئے تھے، مذہبی پیشواؤں نے برہمن کا لقب اختیار کر کے نجات و آخرت کا اپنے کو واحد مالک و مختار تسلیم کر لیا تھا۔ راہب، سادھو، جوگی، رشی، جھنگلوں اور پہاڑیوں میں رہنے لگے تھے، رُوح میں یقین عام تھا، تناسخ کا ہر شخص قائل تھا۔ دیہاتیوں کی زندگی میں اب بھی سادگی تھی اور کمیّت زیادہ تر مشترک تھے لیکن شہروں کی زندگی میں تنفس و تکلف تھا، ملک مختلف حصوں میں تقسیم تھا۔ چھوٹے چھوٹے راجاتھے جو آپس میں لڑا کرتے تھے اور ایک بڑی سلطنت کے قیام کی کوششیں کیا کرتے تھے۔ رعایا اور راجا کا فسق نمایاں ہو گیا تھا اور عوام جن میں دیش

اور شودر شریک تھے، اپنی بے چارگی اور بے بسی محسوس کرنے لگے تھے۔ ان حالات میں گوتم بدھ نے اخلاقی تعلیمات کا ایک ایسا درخت شاں مرقع پیش کیا کہ جس سے قدامت پسندی کی نظر میں خیرگی پیدا ہو گئی ہندوستانی زندگی میں ایک انقلاب عظیم ہوا اور ملک میں مساوات و اخوت کی لہر دوڑ گئی۔

باب دوم

”گوتم بدھ کے سوانح“

کپل وستنوا | اس طرح کے ہندوستان میں کپل وستو مقام پر جو بنارس سے ایک سو میل اتر پورب میں دریائے رومی کے کنارے واقع تھا، حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے پانچ سو برس پہلے ایک آریہ قبیلہ ساکھیہ رہتا تھا۔ اس قبیلے کے پورب میں لچاوی قبیلہ رہتا تھا۔ اور وہ سلطنت تھی جو مگدھ کے نام سے بعد میں بڑھنے اور مشہور ہونے والی تھی۔ ساکھیہ کے اتر میں مغل قوم کے بنجارے رہتے تھے اور کچھ میں آریہ ورت تھا۔ مغرب میں جو ساکھیہ کا قریب ترین ہم سایہ تھا وہ سراوستی کا راجا تھا۔ اس میں اور مگدھ کے راجا میں ہمیشہ رسمہ کشی ہوتی رہتی تھی اور اس طرح ساکھیہ قبیلہ ایک حد تک درمیانی دیوار ہونے کی وجہ سے آزاد تھا۔ اس قبیلے کے لوگ زیادہ تر مومیشیوں کو چراتے اور دھان کی کاشت کرتے تھے۔ ان کھیتوں کے لیے پانی ایک اور ندی سے پیتے تھے جسے بان کہتے تھے۔ اس ندی کے پانی کا ایک اور قبیلہ رہتا تھا جو کولین کہلاتا تھا۔

۱۷ آج کل سرانندی کہلاتی ہے۔ ۱۸ کچھ مورخین کا خیال ہے کہ ساکھیہ کا لفظ شک سے مشتق ہے اور اس طرح یہ قبیلہ شک قوم کی طرح مغل تھا۔ لیکن جہور مورخین کو اس سے اختلاف ہے اور وہ اس ساکھیہ قبیلے کو جس میں گوتم پیدا ہوئے آریہ ہی مانتے ہیں۔

پیدائش | اس کو لین قبیلے کے راجا کی دولہائیوں کی شادی ساکھیہ قبیلے کے راجا شندودھن سے ہوئی۔ بد قسمتی سے ان میں سے کسی کے بطن سے ایک نالغے تک کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ بالآخر بڑی دعاؤں پر قریبوں اور منتوں کے بعد بڑی بہن جے ۱۲۵ برس کی ہوئی تو اسے حمل رہا۔ جب زمانہ ولادت قریب آیا تو وہ اس ارادے سے سیکے چلی گئی کہ زچہ خانہ وہیں ہو۔ لیکن جب رانی لینی بارغ میں پہنچی تو درد زہ شروع ہو گیا اور وہ مجبوراً ایک درخت کے نیچے لیٹ گئی۔ یہیں ہونے والے بدھ زیر آسمان پیدا ہوئے، راجا شندودھن کو خبر دی گئی، جہنم منایا گیا اور زچہ و بچہ کپل و ستوا پس لائے گئے۔

بدھ کی ماں ولادت کے ساتویں دن بعد اس دنیا سے سدھا رگئیں اور بچے کی تربیت سوتیلی ماں یا حقیقی خالہ کے ذمے رہی۔ یہ مبارک ولادت ۶۲۴ ق م یا ۵۶۶ ق م، میں ظہور پزیر ہوئی۔

اس امر میں روایات میں اختلاف ہو کہ آیا ان کا سب سے پہلا نام **تام** | سدھا رتھ ہر یا گوتم۔ لیکن موجودہ تحقیق یہ بتاتی ہو کہ سدھا رتھ کے

لے ان کا نام مہالیا تھا۔ انھیں پورھوں میں دہی عظمت حاصل ہو جو عیسائی مذہب والوں میں حضرت مریم کو۔ لے اس وقت یہ مقام راندینی کے نام سے موسوم ہو۔ یہ نیپال اسٹیٹ میں ہو اور جنگلوں میں واقع ہو۔ یہاں سے قریب جو مدی ہو اسے ٹیل دریا کہتے ہیں۔ یہی نام پُرانی مذہبی کتابوں میں بھی ہو۔
(دیکھو ضمیمہ)

لے بدھ اور اس کا مت، مترجمہ فیونزائیں شیم میں ۶۲۴ ق م دیا ہوا ہو، لیکن اگر اشوک کی تاج پوشی سے حساب لگایا جائے تو وہ ۵۶۶ ق م میں پیدا ہوئے۔ دیکھو ص ۴۴ وفات کے سنہ کی تحقیق۔

متعلق شک کی گنجائش ہو اور گوتم کے متعلق اس کے ثبوت موجود ہیں کہ وہ
ابتداءً عمر سے آخر عمر تک اسی نام سے پکارے جاتے رہے۔ سدھارٹر البتہ
خطاب معلوم ہوتا ہے یہ خطاب بھی اسی طرح کا ہے جس طرح کے دیگر خطابات
مستقیدین نے بعد میں دیے۔ مثلاً ساکیہ ٹنی، ساکیہ سنہا، سیکٹر دستھا، جی
بھاگوا، لوک ناتھ اور دھم راج وغیرہ۔ اس لیے اس جلیل القدر ہستی کو
گوتم ہی کہنا زیادہ مناسب ہوگا۔

گوتم کے پچھنے کے حالات مستند کتابوں میں نہیں ملتے۔ جو حیرت
شادی انگیز تفصیلات اس زمانے کے متعلق ملتی ہیں وہ بعد کی عقیدت
مندی کا نتیجہ ہیں۔ بہر حال اتنا افسوس ہے کہ صغریٰ ہی میں ان کی شادی ایک
شاہ راجہ سے ہو جس میں وہ بے جبین تھی اور جو غالباً گوتم کی ماموں زاد بہن بھی
تھی اگر دی گئی۔ اس بیوی کے نام کے متعلق بھی اختلاف ہے۔ لیکن اجناس
اس پر ہے کہ وہ بھدرہ، کنکنا یا یشودھرا کہلاتی تھیں۔ دکنی بودھی گستاخیں
صرف ایک ہی بیوی پر اکتفا کرتی ہیں لیکن چینی بودھ تین بیویاں بتاتے
ہیں۔ یشودھرا، گوتمی اور منوبہرا۔ تبت واسطے بھی تین ہی بیویاں بتاتے
ہیں۔ لیکن ان کے کچھ نام مختلف ہیں۔ یشودھرا اور گوپیہ اور اپالانا یا
مرگا جا۔ بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ یشودھرا کو بودھ کی شہرت اور خود اس کی
نیکی کی وجہ سے مختلف خطابات دیے گئے ہیں۔ اور بعد میں انہی
خطابات نے مختلف شخصیتوں کی صورتیں اختیار کر لی ہیں۔ چنانچہ آج
کل کے مورخین صرف یشودھرا کو، جو ہر روایت میں مشترک ہے، اس کی
بیوی مانتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ گوتم کا بیٹا رہا انہی کے بطن
سے پیدا ہوا تھا۔ شادی کے بعد بیسے انیسویں سال تک گوتم کے

حالات کا سوائے ایک مبالغہ آمیز حکایت کے کوئی پتا نہیں چلتا۔ ناظرین کی دلچسپی کے لیے وہ قصہ درج ہو۔

فنون جنگ میں مہارت | رادیان بودھ مذہب کا بیان ہے کہ گوتم
سین بلوغ کو پہنچے تو انھوں نے اس
زمانے کے ان تمام علوم و فنون کو حاصل کرنا ترک کر دیا جن کا جاننا شاہزاد
کے لیے ضروری تھا اور اپنا سارا وقت منہ جبینیشودھرا کی پرستاری میں
میں صرف کرنے لگے۔ وہ اندرون محل کی رنگ رلیوں میں اس طرح محو
ہو گئے کہ انھوں نے باہر آنا جانا ترک کر دیا۔ یہ بات خاندان کے مردوں
کو بہت بُری لگی اور وہ راجا شندودھن کے پاس شکایت لے کر پہنچے کہ
”اگر صاحب زادے کے یہی ڈھنگ رہے تو ہم پر راج کر چکے“ جب اس
شکایت کی خبر گوتم کے کانوں تک پہنچی تو انھوں نے خاص طور سے ایک
دن اپنے تمام ہنر دکھانے کا مقرر کیا اور راج بھر میں ڈھنڈو راپٹو دیا
کہ شاہزادے سے جس فن میں جس کا جی چاہے اس دن اگر مقابلہ کر لے۔
چنانچہ لوگ جوق در جوق آئے اور شاہ زادے سے مقابلے ہوئے لیکن
ہونے والے بُدھ اس وقت کے تمام سپاہیانہ ہنروں میں جن کی تعداد
۱۲ یا ۱۸ بتائی جاتی ہے سب سے بازی لے گئے اور سب کو مان لینا پڑا کہ
راج میں وہ سب سے سُرما اور جوال مرو ہیں۔

لے مغربی مورخین اس قصہ کو دو دہروں سے غلط مانتے ہیں۔ (۱) ایک تو یہ کہ کئی روایات
اسے شادی کے بعد کا واقعہ بتاتی ہیں اور شمالی روایتیں شادی کے پہلے کا (۲) دوسرے
یہ کہ اس مقابلے کا حال حد درجہ مبالغہ آمیز الفاظ میں لکھا گیا ہے۔ لیکن انصاف پسندی
اس مقابلے کو سچا مان لینے میں دقت محسوس نہیں کرتی۔ مبالغہ آمیز قصہ کو نکال
کر یہ بالکل ممکن ہے کہ دونوں مواقع پر مقابلہ ہوا ہو (بقیہ حاشیہ صفحہ ۳۷ پر)

اس واقعے کے بعد اسی سو سال تک کی زندگی پردہ خفا میں ہو۔
 اس سال سے گوتم میں وہ ذہنی انقلاب رونما ہوا جس نے ان کی ساری
 زندگی بدل دی۔ عقیدت مندوں کا بیان ہے کہ اس سال ایک دیوی ان کے
 سامنے چار بھیس بدل کر آئی۔ پہلے ایک بوڑھے کسان کی صورت میں۔ پھر
 ایک مریض کی شکل میں۔ تیسری بار ایک سٹری ہوئی لاش کی حیثیت سے
 اور چوتھی بار ایک سادھو کے قالب میں۔ اس سے عجیب تر بات یہ کہتے
 ہیں کہ گوتم نے اس وقت تک یہ چیزیں دیکھی نہ تھیں۔ اور اب بھی جو
 نظر آئیں تو سوائے ان کے اور ان کے مصاحب خاص چٹا کے کسی نے
 نہ دیکھا۔

ظاہر ہے کہ آج کل کی دنیا میں وہ لوگ جو دیوی دیوتاؤں پر یقین
 نہیں رکھتے۔ وہ ان تمام بیانات کو زیادہ اہمیت نہیں دے سکتے۔ لیکن
 ان بیانات سے یہ ضرور مترشح ہوتا ہے کہ گوتم رنگ رلیوں میں سارا وقت
 نہیں صرف کر رہے تھے بلکہ انھیں زندگی اور اس کے مسائل کے حل
 کے بارے میں خاص فکر تھی اور اپنے مصاحب چٹا سے ان امور پر
 بحث بھی کرتے تھے بہت ممکن ہے کہ اسی سلسلے میں انھوں نے کسی دن
 کسی مریض یا ضعیف یا مڑے کو دیکھ لیا ہو اور اس سے تلخ ملائق
 زندگی کا اثر اور زیادہ گہرا پڑ گیا ہو۔ اتفاق سے یہ زمانہ وہ تھا جب ان
 کی بیوی حل سے تھی اور خود گوتم کے گھر میں ایک نئی زندگی کا درود چلنے
 والا تھا۔ بہر حال زندگی اور اس کے مسائل کے حل کی طرف اُن کی

(صفحہ ۳۶ کا بقیہ چنانچہ) اور گوتم اپنے قبیلے میں سب سے اچھے سپاہی ثابت ہوئے ہوں۔
 ہر مذہب کے بانی غیر معنوی شخصیت رکھتے تھے اور گوتم کے غیر معنوی ہونے میں شبہ نہیں کیا جاسکتا۔

توہ کا مہر دل ہر جانا ایک نظری سی بات ہے۔ پھر عنفوان کی شادی اور جوانی کی گریبوں کے ٹھنڈا پڑ جانے کے بعد تنانت کا بڑھ جانا اور تفکر کا زیادہ ہو جانا یقینی ہے۔ غرض وہ سوچ رہے تھے کہ کیا کیا جائے کہ ایک تارک الدنیا جوگی سے بھی ملاقات اور گفتگو کی نیت آگئی اور اس طرح کے بزرگ سے سوائے اس کے اور کیا امید کیا جاسکتی ہو کہ انھوں نے گوتم پر دُنیا کی بے ثباتی ظاہر کی ہوگی۔ اس سے پایا کا حال بتایا ہوگا۔ اور یہی ترغیب دی ہوگی کہ وہ ان بندھنوں کو توڑ کر کہیں جنگلوں میں جا کر پتیا کریں اور ابدی مسرت حاصل کرنے کی کوشش کریں۔

راہل کا پیدرا ہونا | چنانچہ راہیوں کا بیان ہے کہ گوتم اسی مرد فقیر

ہوئے زندگی کے اس جہاں سے چھوڑنے کے مسئلے پر غور ہی کر رہے تھے کہ خبر ملی کہ ان کی بیوی کی امیدوں کے باغ میں پھل آیا اور لڑکا پیدا ہوا۔ گوتم پر جو اس خبر کا اثر ہوا وہ دو باتوں سے ظاہر ہوتا ہے۔ ایک تو یہ کہ انھوں نے یہ نوید مسرت افزا پالنے کے بعد جو سب سے پہلا فقرہ ”کہا وہ یہ تھا کہ“ جیسے یہ نیا اور مضبوط رشتہ بھی توڑنا ہی پڑے گا“ دوسرا جب وہ گھر پہنچے تو وہ خوش نہ تھے بلکہ متفکر و مغموم۔

شہر میں چراغاں تھا، محل کے پھاٹک پر شادیائے بچ رہے تھے لوگ ایک دوسرے کو خوش ہو کر تہنیت دے رہے تھے۔ مگر نیا باپ مضطرب تھا، پریشان تھا، الجھنوں میں گرفتار تھا۔ زنان خانے میں داخل ہوتے وقت ایک چھپلی سانی نے ایک گیت سے خیر مقدم کیا، جس میں اس بات کی تکرار تھی کہ ”سب خوش ہیں، باپ خوش، ماں خوش

اور وہ بیوی جس کا شوہر فرد فرید ہر اور بیٹا چاند کا ٹکڑا "گوتم کو "خوش" کا لفظ ایسا بھایا کہ انھوں نے گلے کا ہار اُتار کر اس نازنین کو پہنا دیا۔ وہ تو ابھی سمجھی کہ منظور نظر بنی اور یہ بھی سوچتے آگے بڑھ گئے کہ بچی خوشی حاصل بھی ہو سکتی ہے یا نہیں!

ترک دنیا | اسی شب میں بارہ بجے گوتم نے چٹا کورتہ تیار کرنے کا حکم دیا، اور خود بیوی اور بچے پر الواعی نظر ڈالنے اپنے کمرے میں گئے۔ دونوں بیٹی نیند میں تھیں۔ جی چاہا کہ پامہ جگر کو آغوش باز سے اٹھا کر اپنے کلبجے میں بھر لیں، لیکن پایے استقلال میں لغزش کے ڈر سے بڑھتے ہوئے ہاتھ کو روک دیا، اور دونوں مہجوبوں پر حسرت بھری نظر ڈال کر دولت و ثروت، جاہ و خمت، تخت و تاج کو ٹھوکر مار کر محل سے باہر نکل گئے۔

وہاں چٹا کورتہ کے موجود تھا بس سمند اپنی باد پا کو تہیز بھگاتے ہوئے اپنی ریاست پار کی، اور سسرال کے راج کی آخری حدود سے باہر نکل کر انوباندی کے کنارے آکر رُکے وہاں انھوں نے سارے جواہرات اور شاہی کپڑے اُتار کر چٹا کے حوالے کیے کہ انھیں مع رتھ کے واپس لے جائے۔ اس وفادار نے سمجھانے کی کوشش کی، مگر ان کے تودل کو لگی تھی، وہ بھلا کہاں سماعت کرنے والے تھے۔ اُس نے یہ بھی کہا کہ اچھا تو مجھی کو پہلا چیلہ بنائیے مگر انھوں نے نہ مانا۔ مانتا پتا کو اطلاع دینا ضرور تھا، وہ چٹا کے گئے بغیر ممکن نہ تھا۔ مجبوراً اسے تعمیل حکم کا وعدہ کرنا ہی پڑا۔ انھوں نے اپنے لیے بال کاٹ ڈالے اور ایک راہرو سے کپڑے بدل کر، چٹا کو بسورتا چھوڑ کر راج گلوہ کی گھائیوں کی طرف

چل دیے۔ ۵

نشدہ بدھ کی لی اور نہ منگل کی لی نکل گھر سے راہ اس نے جنگل کی لی
 راج گڑھ اس وقت مگدھ کا دار السلطنت تھا، یہ ایک ایسی
 ریاضتِ دادی میں واقع تھا جس کے چاروں طرف پہاڑیاں ہیں۔
 ان پہاڑیوں میں اس وقت کے بڑے بڑے راہب اور درویش رہتے
 تھے۔ اور ان کے علم و فضل کا شہرہ دُور دُور تھا۔ گوتم انھیں بزرگوں
 میں سے ایک کی خدمت میں، جن کا نام نامی الآرہ تھا، حاضر ہوئے
 اور ان سے تعلیم حاصل کرتے رہے۔ جب الآرہ کا نظریہ انھیں مطمئن
 نہ کر سکا، تو دوسرے فلسفی اُدک سے درس لیتے اور ہندو فلسفہ زندگی
 سیکھتے اور سمجھتے رہے۔ اُس وقت اس فلسفے کے چھ مدرسے راج
 تھے اور ان میں سب سے زیادہ ریاضت و جسم آزاری کا اصول مقبول عام تھا۔
 چنانچہ گوتم نے حلقہٴ درس چھوڑا اور دلا جنگل میں، جو بدھ ہو گیا
 کے قریب ہی، چھ برس تک پانچ چیلوں کے ساتھ طرح طرح کی ریاضت
 و جسم آزاری کی نوبت یہاں تک پہنچی کہ وہ مفلک کر کاٹھا ہو گئے۔ آخر کار
 ایک دن جب وہ مابعد الطبیعیاتی مسائل پر غور کرتے ہوئے آہستہ آہستہ
 ٹھہل رہے تھے، مکروری دلا غری کی وجہ سے گر کر بہ ہوش ہو گئے۔ جب
 شاگرد ہوش میں لائے تو گوتم نے جسم آزاری اور ریاضت ترک کر دی۔
 اور اسی دن سے پھر کھانا پینا باقاعدہ طور پر شروع کر دیا۔ اور اس
 کا اعلان کر دیا کہ تپسیا اور ریاضت ان مسائل کا کوئی تسکین دہ حل
 نہ ہے۔ راج گڑھ اب راج گیند کہلاتا ہے بمبار (۱۹۴۵ء سے ۱۹۵۷ء ق م تک)
 جہاں جو شہر یہاں بسایا تھا اس کے آثار اب بھی ملتے ہیں۔

پیش نہیں کر سکتی۔ پانچوں شاگرد اُن کی اس حرکت پر بہت خفا ہوئے اور انہیں گم کردہ راہ سمجھ کر ساتھ چھوڑ کے بنارس چلے گئے!

شاگردوں کے جانے کے بعد گوتم حد درجہ دماغی ہیجان
دماغی انتشار اور روحانی بے اطمینانی میں گرفتار رہے۔ ان کی اس

کیفیت کو بودھ مذہب کی کتابیں روشنی اور تاریکی کی طاقتوں کے مقابلے کی صورت میں پیش کرتی ہیں۔ اُن کا بیان ہے کہ ”جب نجات دہندہ عالم اور شہزادہ خباثت کے درمیان جنگ چھڑی تو ہزاروں خوفناک ستارے ٹوٹ کر گرے۔ بادل گھرا آئے اور تاریکی پھیل گئی۔ سمندر زلزلوں کے جھٹکوں کی وجہ سے بلند ہو گیا، دریاؤں کا دھارا مغزنوں کی طرف پلٹ گیا، پہاڑوں کی وہ چوٹیاں جن پر لاتعداد درخت صدیوں سے اُگ رہے تھے پاش پاش ہو کر زمین پر گر پڑے۔ ایک طوفانِ عظیم نے سارے عالم میں تلاطم بپا کیا۔ تصادم کا شور آفت خیز اٹھا خود سورج نے اپنے کو بھیانک تاریکی میں چھپا لیا اور بے سر کے بھتوں کی کثرت سے فضا مگر ہو گئی۔“

ان مبالغہ آمیزوں سے چشم پوشی کرتے ہوئے یہ ماننا پڑے گا کہ گوتم نے جب تپسیا اور جسم آداری کے ذریعے گوہرِ مراد نہ پایا اور انہیں وہ اطمینانِ قلب نہ نصیب ہوا جس کی تلاش میں انہوں نے سخت و تاج اور بیوی بچہ چھوڑا تھا تو وہ حد درجہ مایوس اور شکستہ دل ہوئے اور فطری طور پر ان کا جی چاہا ہو گا کہ ’ردا قیت‘ کی جگہ لذتِ برہمن پر عمل کریں اور ان کے قلب و دماغ میں ایک ہنگامہ سا برپا رہا

ہوگا۔ اس کیفیت کو بے وفا شاگردوں کے پھوڑنے نے اور بڑھا دیا ہوگا۔ بہر حال وہ حدودِ جہ پریشان اور مضطرب اس دن یا دو ایک روز بعد نرخاراندی کے ساحل کی طرف چلے۔ دن کا کھانا پاس کے گاؤ کی ایک لڑکی نے جس کا نام سجاتا تھا انھیں لا کر دیا، وہ ایک پیپل کے درخت کے نیچے بیٹھ گئے اور کھانے کے بعد بھی وہیں بیٹھے غور کرتے رہے۔

دماغی ہیجان اور روحانی کشمکش برابر جاری رہی، یہاں بدھ ہونا تک کہ دن ڈھلا اور آفتاب غروب ہونے لگا۔ دفعۃً سورج کی آخری کرنوں کے ساتھ ساتھ گوتم کے ذہن میں ایک چمک سی پیدا ہوئی اور انھوں نے باطن کے اس اجالے میں وہ حل پالیا جس کی جستجو میں وہ اتنے دنوں سے مصائب و آزار جھیل رہے تھے۔ انھیں معلوم ہوا کہ جیسے ان سے کوئی کہہ رہا ہے کہ صرف صفائے باطن اور محبتِ خلق ہی میں فلاحِ ابدی کا راز مضمر ہے اور انسانی تکالیف سے چھٹکارا پانے کے یہی دونوں ذریعے ہیں۔ اسی نوری کیفیت اور ارتقاء انکشاف کے بعد وہ بدھ یا روشن ضمیر کہلانے لگے اور یہ درخت بودھی پٹر یا روشن پیر کہاجانے لگا۔

اس کے بعد کی حالت کو گوتم کے الفاظ میں یوں بیان کیا گیا ہے۔
 ”جب میں نے یہ جان لیا تو میری روح خواہش کی برائیوں سے دنیاوی زندگی کی آلائش سے اور غلطی و جہالت کے فواحش سے آزاد ہو گئی۔ اس آزاد کو اپنی آزادی کا علم ہوا۔ دوبارہ جنم لینے سے چھٹکارا
 لے یہ واقعہ اس دعوت کی یاد دلاتا ہے جو صفورابنتِ شعیب نے حضرت موسیٰ کو دی تھی۔

مل گیا۔ مقدس دُور ختم ہو گیا اور فرض پورا ہوا۔ میں اس دنیا میں پھر نہ آؤں گا یہ میں نے جان لیا۔

اب گوتم کے سامنے یہ سوال تھا کہ وہ اس حل کو اپنے ہی ملک محدود رکھیں یا اپنے ایک پیغام کی صورت میں سارے عالم کو پہنچائیں۔ وہ جانتے تھے کہ 'آریہ درت' میں برہمنوں کا بڑا اثر ہے اور انھوں کے نظریات مقبول عام ہیں۔ وہ یہ بھی جانتے تھے کہ انھوں نے جسم آنادی اور تپسیا کو ترک کر کے اپنے کو عوام میں مطلق اور بدنام کر لیا ہے۔ وہ اچھی طرح سمجھتے تھے کہ ان کا اپنے مشن میں کامیاب ہونا کوئی آسان کام نہیں، ان کے دل میں جو بھت عالم لہریں سے رہی تھی اس نے گوشہ عافیت میں بیٹھنے کی سختی سے مخالفت کی اور وہ یہ ارادہ کر کے اٹھ کھڑے ہوئے کہ وہ اپنا حل، اپنا نظریہ، دنیا کے فائدے کے لیے ضرور پیش کر دیں گے، تاکہ ان کی طرح ہر ایک کو بار بار جنم لینے سے چھٹکارا ملے اور ہر ایک ابدی سکون و راحت حاصل کرے۔

فرض ان کے اس مشن نے انھیں نچلا نہ بیٹھنے دیا اور وہ اس کی اشاعت کے لیے چل کھڑے ہوئے۔ ان کا ارادہ تھا کہ سب سے پہلے وہ اپنا پیغام اپنے استادوں اللہ اور ادیک کو پہنچائیں گے لیکن ان کی کٹیوں پر پہنچ کر معلوم ہوا کہ وہ اس دنیا سے سدھار چکے۔ انھوں نے اپنے بے وفا چیلوں کی طرف رخ کیا۔ وہ بناؤس میں تھے۔ ان کے یہاں راہ میں جاتے ہوئے ایک بچا بچا یرمن ادیک

۱۔ استوری آف بدھزم - کے ۱۔ ۲۔ سوڈنرس صفحہ ۲۳۔

۲۔ جکیسو جی نے ان کا نام 'اردکم' بتایا ہے۔

سے ملاقات ہوئی۔ اس نے جب بدھ کا خوشی سے چمکتا ہوا چہرہ دیکھا تو پوچھا ”خوش خوش کہاں جا رہے ہو“ بدھ نے جواب دیا۔ ”میں اعلیٰ ترین قانون کا پہنچ چلائے جا رہا ہوں“۔ برہمن بدھ کے اس جواب سے زیادہ خوش نہ ہوا کیونکہ وہ جب تپ کا قائل تھا اور بدھ کو اس لحاظ سے بد مذہب خیال کرتا تھا۔ لیکن گوتم نے اس کی بات کا کوئی اثر نہ لیا اور آگے بڑھ گئے۔ چنانچہ روشن فہمیری کے دو ماہ بعد، ایک دن غروب آفتاب کے وقت، بنارس سے تین میل شمال میں مگادھ کے مقام پر پہنچے۔ یہاں اس وقت ایک دشتِ غزالاں تھا اور یہیں ان کے بے وفا چیلے مقیم تھے۔

سست عقیدہ شاکر داس^۱ کو اتنا دیکھ کر تعظیم کے لیے نہ اٹھے اور آپس میں یہ کہا کہ اگر یہ بد مذہب فقیر ہمارے پاس آئے تو اسے صحبت میں شریک نہ کیا جائے۔ بلکہ اس سے بیٹھنے کو بھی نہ کہا جائے۔ گوتم نے ان کے انداز سے یہ محسوس کر لیا کہ وہ ان لوگوں کی نظروں

لے چرخ حیات۔ یہاں پر چرخ یا پہیے سے مراد ایسے شہنشاہ کا رتھ یا پہیہ ہے جو سارے عالم کا فاتح ہو۔ بدھ کا یہ مطلب ہے کہ میں ایک ایسے قانون یا مذہب کو رد ارج نہیں جا رہا ہوں جو سارے عالم میں پھیل کر رہے گا۔ بدھ کے اسی فقرے کی بنا پر ہم بدھ مذہب کا اسی طرح نشان بن گیا ہے جس طرح صلیب عیسائیوں کا اور ہلال مسلمانوں کا۔ یہ مقام بعد میں دھک کے نام سے موسوم ہوا۔ شوک نے یہاں تیسری صدی ق م میں ایک یادگار بنوائی تھی۔ جسے چینی سیاحوں نے دیکھا تھا۔ اس کے آثار اب بھی موجود ہیں۔ اس مقام کا پتہ ۱۸۶۲ء میں چلا اور اس سنہ کی آثار قدیمہ کی رپورٹ میں اس کی بہت سی تفصیلات موجود ہیں۔ یہ وہی مقام ہے جسے سارناٹھ کہتے ہیں اور جو موجودہ زمانے میں ہندوستان میں بدھ مذہب کی یونیورسٹی کی صورت اختیار کر کے ڈالا ہے۔ ان کے نام یہ تھے۔ کونڈینہ، واپ، بھدری، مہانام اور اشو جت۔

میں تپسیا ترک کرنے کی وجہ سے قابلِ احترام نہیں رہے اس لیے ان سے مخاطب ہو کر کہا ”تم لوگ اب تک موت کے پھندے سے نہیں چھوڑے ہو اور غم و آلام و مصائب و تکالیف نے تمہارا ساتھ نہیں چھوڑا ہے۔ لیکن میں نے ایک ایسا راستہ پالیا ہے کہ میں اب سارے عالم کی رہائی کر سکتا ہوں۔“

ان کے اعتقادوں کو یقین نہ آتا تھا۔ گو تم نے اسی وقت ان کو اپنا پورا نظریہ سمجھایا۔ یہ نیا مذہب جس طرح بدھ نے ان چیلوں کو اپنے سب سے پہلے وعظوں میں سمجھایا تھا، ”دھم کرتی پوتن سوت“ میں موجود ہے اور ان کا انگریزی ترجمہ ”رائیس ڈیوڈس“ *Radical Dharma* کے نام سے کیا ہے۔ ان کی تفصیلی بحث بدھ کی تعلیمات کے سلسلے میں آئے گی، لیکن تسلسلِ داستان کے لیے ان کا لب لباب منشی امیر احمد علوی صاحب کی بے مثل اردو میں سن لیجیے۔

”جو چیز جسم رکھتی ہے وہ مادے سے بنی ہے۔ مادہ غیر خلاصہ وعظ مستقل اور فانی ہے، اس لیے ہر جسم رکھنے والی چیز میں فنا کے جزائیم موجود ہیں۔“

انسان حیاتِ جسمانی رکھتا ہے۔ اور اس کو فنا سے چارہ نہیں ہے۔ غم، کمزوری، بیماری اور موت فنا کے مدارج ہیں جب تک ناپاک خواہشیں باقی ہیں۔ حرص، فکر اور آرزو کا ساتھ رہے گا یعنی غم اور کمزوری نصیب ہوگی۔ جسم کو تکلیف پہنچا کر خواہش کو قطع کرنے کی کوشش خطرناک ہے، کیونکہ اس سعی میں اگر زندگی ختم ہو گئی تو موت خطرناک ہوگی اور آدھا گون سے نجات نہ ملے گی۔

جو چیز انسان کا تعلق مادی دنیا سے رکھتی ہو وہ دل کی بجائی ہو، جب تک دل میں ذرہ برابر بدی باقی رہے گی دنیا کا علاقہ قطع نہ ہوگا۔ دل کی بدی کے ساتھ نیک اعمال فائدہ بخش نہیں کیونکہ نیکی کا ثمرہ ملے گا مگر بدی کی جزا میں دوبارہ زندگی اور موت کی مصیبت جھیلنا ہوگی۔ اور اس جہنم میں معلوم نہیں نیکی کی توفیق ہو یا نہ ہو، اس لیے بغیر جسم کو تکلیف پہنچائے خواہشوں کو دُور کرنا اور دل کا تمام عیوب سے صاف کرنا نجات کے لیے ضروری ہے۔ ہر ایک خواہش کا ہانا کرنا لازمی ہے۔ عدم وجود کی خواہش بھی اتنی ہی خطرناک ہے جتنی کہ وجود کی۔ لہذا نیک اعتقاد، نیک نیت، نیک قول، نیک فعل، نیک زندگی، نیک کوشش، نیک خیال اور نیک مراتب سے 'نردان' حاصل کرنا چاہیے یعنی تمام قوائے بدیہ بے حس کردی جائیں اور زندگی موت کی حرافت بنالی جائے۔

مندرجہ بالا آٹھ نیکیوں کو عمل میں لانے اور بام نردان تک رسائی حاصل کرنے کے لیے چار ذریعے ہیں۔ پہلی میٹرھی دل کی بیداری ہے۔ یعنی غم اور شادی کا راز دریافت کرنے کی طلب۔ جب تلاش حق میں مرشد کامل تک رسائی ہوگئی تو یہ درجہ طو ہو گیا۔ دوسری میٹرھی ناپاک شہوات کو ترک کرنا اور عرض لینے کا خیال دل سے نکال ڈالنا ہے جب اس عہد پر ثابیت قدم ہوا تو دوسرا ذینہ بھی تمام ہو گیا۔ تیسری میٹرھی جہالت، شک و غشہ، حرص اور تمام کینہ خصلتوں کو دُور کرنا ہے۔ جب ان نقائص سے پاک ہوا تو فوریح دل صاف ہوئی اور تیسرا درجہ حاصل ہو گیا۔ آخری میٹرھی عشق و محبت کا سینہ بے کینہ پر نقش کرنا ہے، جس

طرح ماں اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر اپنے اکلوتے بچے کی نگرانی اور نگہبانی کرتی ہو اسی طرح طالبِ نجات کو ہر جاندار پر اپنی جان نثار کرنے کو تیار ہو جانا چاہیے۔

جس دشمن کو پہلے مغلوب کرنا چاہیے وہ خواہشِ نفسانی ہو اور آخری ہم عالم گیر عشق و الفت کا سوتے جاگتے دھیان رکھنا ہو۔

نہ قربانی کی ضرورت ہو نہ برہمنوں کی امداد کی ہر انسان کی نجات خود اس کے ہاتھ میں ہو۔“

پانچ دن تک یہ موعظہ جاری رہا، چیلوں کے شکوک رفع ہوئے۔ وہ گوتم پر ایمان لائے اور انھوں نے حلقہ عقیدت میں باقاعدہ شرکت کی خواہش کی۔ بدھ نے ان کی درخواست منظور فرمائی، ایک چھوٹی سی رسم ادا کی گئی اور وہ باقاعدہ سنگھ (انجمن) میں داخل کر لیے گئے۔ اسی دن سے سنگھ قائم ہوا اور اس میں داخلے کے وقت ہر ایک کو کھنا پڑتا ہو۔ کہ میں بدھ میں پناہ لیتا ہوں، میں شریعت میں پناہ لیتا ہوں، میں سنگھ میں پناہ لیتا ہوں۔“

گوتم نے اس دسویں غزالاں میں تین ماہ قیام کیا ان کی روزانہ زندگی بدھ گھوش نے اپنی تفسیر میں یوں بیان کی ہو:

”محترم گوتم صبح تڑکے (تقریباً پانچ بجے) اٹھتے تھے روزانہ زندگی اور ذاتی حاشیہ بردار کو تکلیف نہ دینے کے خیال سے پکارتے نہ تھے۔ بلکہ خود ہی ہاتھ منہ دھو لیتے تھے اور کپڑے پہن لیتے تھے اس کے بعد بھیک مانگنے والے دورے کے قبل وہ کہیں تنہائی میں رہتے اور مراقبہ کرتے۔ جب وہ وقت آجاتا تو وہ تینوں

کپڑے (جو پہلک میں سنگھ کی ہر فرد کو پہننا پڑتا تھا) پہنے اور بھیک کا ٹھیکہ لانا
میں لے کر کبھی تنہا کبھی چیلوں کے ساتھ پاس والے گاؤ یا قصبے میں بھیک
مانگنے کی غرض سے کبھی معمولی طور پر کبھی کراٹھیں دکھاتے ہوئے تشریف
لے جاتے تھے۔ راہ میں ان کے آگے آگے ٹھنڈی ہوائیں راستہ صاف
کرتی ہوئی چلتی تھیں۔ پانی کے قطرے آسمان سے خاک بٹھانے کے
لیے گرتے تھے۔ ابران کے سر پر سایہ افکن ہوتا تھا۔ گویا ان کو آفتاب
کی تمازت سے بچانے کے لیے ایک شامیانہ تن جاتا تھا۔ دوسری ہوائیں
آسمان سے ان کے لیے پھول لاکر بکھیر دیتی تھیں، نامحور راستے برابر
ہو جاتے تھے۔ ٹیڑھی راہیں سیدھی ہو جاتی تھیں تاکہ ان کا قدم نرم
مقامات پر پڑے۔ اور وہ نازک پھولوں پر پاؤں رکھتے ہوئے چلیں، اور
جب کہ وہ مکانات کے دروازوں پر کھڑے ہوتے تو دفعہً ان کے
جسم سے چمک رنگی نور سامنے ہوتا تھا، جس سے ایک درقِ زیریں یا ایک
شوخ رنگ بیرق کی طرح مکانات، دالان اور چھجے روشن ہو جاتے۔
چڑیاں اور جانور اپنی اپنی جگہوں سے نہایت نرم اور شیریں آوازوں
میں ان کا شیر مقدم کرتے تھے۔ آسمانی نغمہ فضا میں گونجنے لگتا تھا۔ اور
انسانوں کے جسم پر جو گہنے ہوتے تھے۔ وہ خود بخود چھن چھن بجنے لگتے
تھے۔ جب یہ علامتیں ظاہر ہوتی تھیں تو لوگ سمجھ جاتے تھے کہ آج
مہترک و مقدس بدھ خود بھیک لینے آئے ہیں۔ تب وہ اپنے شوخ
رنگ کے بہترین کپڑے پہن کر ہاتھوں میں گلہ سے اور ہار لے کر
گلیوں میں نکلتے تھے، اور انھیں محترم بدھ کی خدمت میں نذر کر کے
ایک دوسرے سے سابقہ کرتے اور کہتے تھے کہ "سرکار آج ہمارے

ساتھ کھانا کھائیے۔ ہم آپ کے دس رفیقوں کا یا بیس رفیقوں کا یا سو رفیقوں کے کھانے کا انتظام کر دیں گے۔“ یہ کہہ کر وہ ان سے بھیک کا ٹھیکرا لے لیتے تھے۔ اور ان کے اور ان کے رفیقوں کے لیے چٹائیاں بچھا کر اس وقت کا انتظار کرتے تھے کہ کھانا ختم ہو۔ کھانے سے فراغت پاتے ہی محترم بُدھ ان کی سمجھ اور عقل کا لحاظ کر کے وعظ اس طرح کہتے تھے کہ ان میں سے بعض تو صرف بودھ مذہب اختیار کر لینے پر اکتفا کرتے تھے لیکن بعض راہِ مستقیم پر چلنے کی صلاحیت پیدا کر لیتے اور اعلیٰ مراتب پر پہنچ جاتے۔ اور جب وہ اس طرح عوام پر کرم فرما چکے تو اپنی جگہ سے اٹھ کر جاسے قیام پر چلے جاتے۔ اور وہاں وہ اکیلے دالان میں اس وقت تک بیٹھے رہتے جب تک ان کے سارے ساتھی اپنا کھانا ختم نہ کر لیں۔ جب حاشیہ بردار یہ اطلاع کرتا کہ سب نے کھانا کھالیا تو وہ اپنے خاص کمرے میں چلے جاتے تھے۔ اس عنوان سے دوپہر کے کھانے کے پہلے تک بُدھ وقت صرف کرتے تھے، اس کے بعد وہ اپنے دروازے میں کھڑے ہو کر اخوان کو (سنگم کے ممبروں کو) یوں نصیحت کرتے تھے۔ ”میرے بھائیو! عمل میں سرگرمی و خلوص دکھاؤ، کسی بُدھ سے اس دنیا میں لنا شکل ہو۔ انسان بننا بھی بہت ہی مشکل ہے۔ ٹھیک موقع کا پالنا بھی بہت مشکل ہے، دنیا کا ترک کرنا بھی بہت مشکل ہے، اور سچ کے سننے کا موقع پالنا بہت ہی مشکل ہے۔“

تب چیلوں میں سے کچھ یہ استدعا کرتے تھے کہ کوئی ایسا موضوع بتا دیا جائے جو ان کے غور و فکر کے لیے موزوں ہو۔ اور وہ ہر ایک کی مسابقت کے لحاظ سے اسے موضوع بناتے اور وہ

مراقبے کے لیے گوشوں میں چلے جاتے اور موضوع پر دھیان کرتے۔ وہ حضرت خود اس کے بعد اپنے خاص کمرے میں جو پھولوں سے بسا ہوتا تھا۔ اطمینان و سکون سے جا کر دھوپ اور پیش کے وقت تھوڑی دیر آرام کرتے۔ پھر جب جسم کو آرام مل چکنا تو وہ پلنگ سے اٹھ کر اپنے آس پاس کے لوگوں کے حالات پر غور کرتے کہ وہ کیوں کر ان کے ساتھ بھلائی کر سکتے ہیں۔ زوال کے وقت آس پاس کے گانو اور قصبے سے بہت سے لوگ نذر کرنے کے لیے ہاتھوں میں پھول لیے آئے اگر جمع ہوتے تھے اور وہ لکچر والے ہال میں بیٹھ کر موقع کے مناسب اور مجمع کے حسب اعتقاد حق کی تبلیغ کرتے تھے۔ پھر یہ دیکھ کر کہ اب مناسب وقت ہو گیا، بُدھ ان لوگوں کو رخصت کر دیتے اور وہ ان کو سلام کر کے چلے جاتے تھے، اس طرح وہ سہ پہر کا وقت کاٹتے تھے۔

دن کے ختم ہونے پر اگر ضرورت سمجھتے تھے تو وہ نہاتے تھے اور اس درمیان میں کوئی سنگھی ان کے کمرے میں پھولوں سے بسا کر بیچ بچھا دیتا تھا اور دن کے ختم ہونے پر وہ تھوڑی دیر مراقبے میں سارے کپڑے پہنے بیٹھے رہتے تھے۔ یہاں تک کہ سارے چیلے اپنے اپنے مراقبوں سے فارغ ہو کر واپس آ جاتے تھے۔ تب ان میں سے کوئی ایسی چیزوں کے بارے میں پوچھتا تھا جو اس کی سمجھ میں نہ آئی ہوں،

لہذا یہ یقینی غلط ہے کہ ان کے لیے پھولوں کا بیج بچھتا تھا۔ جب وہ سنگھ والوں کے لیے خوش بو، ہار و دروغن کا استعمال اچھا نہ سمجھتے تھے تو بھلا خود کیوں کر استعمال کر سکتے تھے۔ بُدھ جیسے جلیل القدر ہستی سے قول و فعل کے اسی بتاؤں کی امید نہیں کی جاسکتی۔

کوئی اپنے مراقبہ کا حال بیان کرتا تھا اور کوئی شریعت کے احکام کی تلقین کی فرمائش کرتا تھا۔ اس طرح رات کا پہلا حصہ صرف ہو جاتا تھا۔ اور جب گوتم ہندھ ہر ایک کی تسکین کر دیتے تھے تو چیلے رخصت ہو جاتے تھے۔ پھر بقیہ رات کا ایک حصہ وہ غور و تفکر میں اپنے کمرے کے باہر ٹہل ٹہل کر بسر کرتے تھے اور ایک حصہ اطمینان و سکون سے لیٹ کر کاٹتے تھے۔ اور جیسے ہی صبح ہونا شروع ہوتی تھی وہ پلنگ سے اٹھ کر بیٹھ جاتے تھے۔ اور اپنے ذہن میں تمام عالم کے لوگوں کا تصور کرتے تھے اور ان تمام لوگوں کی ان آرزوؤں پر غور کرتے تھے جو ان کے پھیلے جنموں میں ان کی تھیں اور یہ سوچتے تھے کہ وہ کیوں کر ان کی ان آرزوؤں کے بر لانے میں مدد کر سکتے ہیں۔

گوتم کی حقانیت اور تبلیغ کا یہ اثر ہوا کہ چند ہی دنوں میں شہر کے علاوہ اس جنگل میں معتقدین کی تعداد ساٹھ تک پہنچ گئی، گوتم نے ایک دن ان سب کو اکٹھا کیا اور حکم دیا کہ سوائے بخشش کے جو ایک امیر گھرنے کی فرد تھا اور بھاگ کر آیا تھا، سارے چیلے اقطاع ہند میں جا کر اس نئے مذہب کی تبلیغ کریں۔

بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس حکم کے بعد گوتم خود گلیا کی طرف پلٹ گئے اس لیے کہ اب جس کرامت کا ذکر ملتا ہے وہ گیا کے قریب اراول کے جنگل کا واقعہ ہے۔ اس جنگل میں سینا نام کا ایک گاؤ تھا۔ جہاں تین بھائی علم و فضل میں شہرت عام رکھتے تھے۔ اور مذہباً آتش پرست تھے۔ گوتم نے ان کے آتش کدے کی عمارت میں ایک

رات بسر کرنے کی اجازت چاہی مگر کشپ جو ان بھائیوں میں سب سے بڑا تھا مانع ہوا۔ اور عذر کیا کہ آتش خانے کے قریب ایک زہریلا سانپ رہتا ہے جو رات کو باہر نکلتا اور سونے والوں کو ڈس جاتا ہے۔ ہاتھ پر عشق حقیقی کا زہر چڑھا ہوا تھا وہ سانپ سے کیا ڈرتے۔ اپنے اصرار پر قائم رہے اور کشپ کو بھی مسافر مہمان کی خاطر سے اجازت دینا پڑی۔ رات ہوئی تو سانپ حسب دستور باہر نکلا، مگر گوتم سے معترض نہ ہوا۔ جب صبح کو یہ آتش کدے میں زندہ و سلامت پائے گئے تو ان کی کراہت کا غل مچ گیا۔ اسی دن اتفاق سے ایک بڑا میلہ گاؤں میں ہونے والا تھا جس میں گرد و لواح سے جاتری آئے اور کشپ کی تقریر سن کر تھے۔ اب اس کو خوف ہوا کہ اس مجمع نے گوتم کو دیکھا تو آتش پرستی کا بازار سرد ہو جائے گا، مگر مہمان کو گھر سے نکلنا اتنا سخت اخلاقی جرم تھا کہ اس کا وہ مرتکب نہ ہو سکتا تھا۔ ہاتھ کو اس خطرے کی خبر ہو گئی اور وہ کسی کو اطلاع کیے بغیر اسی روز گاؤں سے باہر چلے گئے، اور میلے کے پاس نہ آئے۔ جب شام کو واپس ہوئے تو کشپ نے دریافت کیا کہ دن کو کہاں گئے تھے۔ جواب دیا کہ تمھاری فکر کو دور کرنے کے لیے رُو پوش ہو گیا تھا، کشپ قدموں پر گر پڑا اور اپنی تمام جماعت کے ساتھ ایمان لایا۔

ایک موعظہ یہیں قیام کے دوران میں گوتم ایک دن اپنے نئے شاگردوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ سامنے پہاڑی پر آگ لگی گوتم نے اسی آگ کو موضوع بنا کر ایک بڑا وعظ کیا، جو

”ہلک میں روت پری پائے سوت“ میں موجود ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ گوتم نے فرمایا ”جب تک لوگوں میں جہالت رہے گی اس وقت

تک اسی طرح آگ میں جلتے ہیں گے۔ یہ آگ وہ ہر جو انسان کے اندر لگی ہوئی ہے، اور جسے باہر کی چیزیں اس کے بطون میں روشن کرتی ہیں۔ یہ خارجی چیزیں جو اس جسم اور دل کے ذریعے اثر کرتی رہتی ہیں، مثلاً آنکھ شاہدہ کرتی ہے اور اس سے ایک طرح کا اندرونی حس پیدا ہوتا ہے جس سے رنج یا خوشی ہوتی ہے اور یہ رنج یا خوشی، شہوت، غصہ، جھالت، پیدائش، نگر اور اضحلالِ قویٰ اور موت کی آگ بھڑکاتے ہیں یہی حالت ان تمام احساسات کی ہے جو دوسرے حواس کے ذریعے پیدا ہوتے ہیں لیکن وہ لوگ جو مددہ کے ضبطِ نفس کے اصول پر عمل پیرا ہیں، یعنی صراطِ مستقیم کے چاروں منازل طے کر چکے ہیں، جس کی ابتدا پاکیزگی سے ہوتی ہے اور انتہا حجت پر، توان میں عقل آچکی ہوتی ہے، خارجی احساسات ان کی اندرونی آگ کو نہیں بھڑکاسکتے ہیں۔ اس لیے کہ ان کے ہاں شہوت وغیرہ کی آگ ہی نہیں رہ جاتی ہے۔ سچے شاگرد اس طرح اس نہ بھنے والی آگ سے چھٹکارا پالیتے ہیں، جو بدی کی جڑ ہے۔ وہ سوچ بوجھ جو انھوں نے حاصل کرنی ہے انھیں ایک نہ ایک دن کمال تک پہنچا دے گی۔ وہ ان تکالیف سے بھی آزاد ہیں جو دوسرے جنم کا نتیجہ ہوتی ہیں اور اس جنم میں ہی ان کو قوم، قربانی اور دیگر مراسم کے سے قوانین کی رہنمائی کی ضرورت باقی نہیں رہ جاتی۔ اس لیے کہ ان کی ذات ان تمام چیزوں سے بالاتر ہے۔

یہاں سے مددہ مع اپنے
پچیسار نے جو وہ مذہب اختیار کیا | نے چپے کشپ کے راج گرہ

گئے۔ یہ وہی مقام ہے جہاں بارہ برس قبل گھر سے بھاگ کر تلاشِ حق میں آئے تھے۔ یہ شہر گلدھ راج کا دار السلطنت تھا اور ہمسار یہاں کا راجا تھا۔ یہ بادشاہ اپنے رعب و داب اور وسعتِ سلطنت کے لیے مشہور تھا جب اس نے سنا کہ کشپ اور گوتم دونوں آرہے ہیں تو وہ خیر مقدم کے لیے نکل پڑا اور سارا شہر دونوں بزرگوں کے درشن کے لیے ٹٹا۔ عام طور پر خیال تھا کہ گوتم بھی آتش پرست ہو گئے اور کشپ کے چیلے۔ مگر جب نیاز مند شاگرد گوتم کے حضور میں بندگی کے لیے خم ہوا تو راج گڑھ والوں کی حیرت کی کوئی حد نہ رہی۔ راجا نے بڑی دھوم سے ان فقیروں کی دعوت کی اور ویلوانا نام ایک بانس کا باغ ان کے تیام اور آسائش کے لیے وقف کیا۔ اس تاریخی باغ میں گوتم نے بہت سی برساتیں گزار دیں۔ اور یہ قاعدہ مقرر کیا کہ گرمیوں اور جاڑوں کے موسم میں تھمالک کا دورہ کرتے تھے اور بارش کے ایام اسی باغ میں بسر فرماتے تھے، در دراز مقامات سے مرید یہاں آتے اور اپنے مقدس بائی مذہب سے ضروری مسائل حل کرتے تھے۔ پہلی برسات کے بعد کپیل و ستو سے بھی لوگ آئے اور اپنے ملہ شد و دھن کا پیغام بھی لائے کہ بوڑھے باپ کو مرنے سے پہلے ایک جھلک دکھا جاؤ۔

”والدین کے احکام کی اطاعت نکو
شد و دھن سے ملاقات | کاروں کا فرض ہے۔ گوتم نے فوراً
سفر کی تیاری کی، مریدین کا جم غفیر ہمراہ چلا اور وہ منزل بمنزل

طالبانِ ہدایت کو فیض یاب کرتا ہوا پس داستو کے قریب پہنچا۔ مدت کے بعد کوہ ہمالیہ کا دامن، نیپال کی ترائی، پُر فضا گھاٹیاں، اور راج محل کا خوبصورت منظر آنکھوں کے سامنے آیا تو مہاتما کے دل پر کیا گزری؟ اس کی کیفیت وہ بیان کرے جو قوسِ فزح کی صحیح تصویر اتار سکتا ہو۔ وطن کا کانٹا پردیس کے گلاب سے بہتر اور کنعان کی گدا سنی مصر کی بادشاہی سے خوش تر بتائی جاتی ہے، لیکن مہاتما نے اپنے قائم کردہ اصول کو اس موقع پر بھی ترک نہیں کیا بجائے شہر میں داخل ہوئے کے بستی سے دُور ایک باغ میں مقیم ہوئے اور اسی جگہ رات بسر کر کے دوسرے دن کشکولِ گدائی ہاتھ میں لے کر بھیک مانگنے پھیلے دستوں میں قدم رکھا۔ ستور تھا کہ فقیروں کی یہ جماعت امرا سے امداد کی طلب گار نہیں ہوتی تھی بلکہ غربا کے دروازوں پر بھی خاموش کھڑی رہتی تھی اور زبان سے سوال نہیں کرتی تھی۔ اگر کچھ مل گیا تو لے لیا ورنہ آگے بڑھے۔ اس رسم کی پابندی کے لیے کپیل دستوں بھی راج محل کو چھوڑ کر غریبوں کی جھونپڑیوں کی طرف گدائی کو چلی۔ راجا کو خبر ہوئی تو وہ حکومت کا دبدر فراموش کر کے بیتابی کے ساتھ بیٹے کے پاس پہنچا اور شکایت کی کہ رعایا سے بھیک مانگ کر باپ کے ہاتھ پر کلنگ کا ٹیکہ لگانا مناسب نہ تھا۔ گوتم نے جواب دیا کہ ”ہمارا راج آپ اور آپ کے گھر والے سلطنت سے تعلق رکھتے ہیں اور راجوں کی اولاد

سے میں مہاتما کا لفظ گوتم کے لیے استعمال کرتے ہوئے خود اس لیے جھجھکتا ہوں کہ وہ بقول دکنی بودھوں کے آتما۔ یا روح کے قائل ہی نہ تھے! لیکن یہاں پر تو ملوی صاحب کا قول منقول ہے اور نقل راجہ عقل۔

ہیں، میں اگلے وقتوں کے رشتیوں اور دانش مندوں کا وارث ہوں، آپ کے لیے محلوں کا رہنا زیبا ہو مگر مجھ کو وہی مناسب ہو جو انبیاء سلف ہمیشہ سے کرتے چلے آئے ہیں۔ راج کی نعمتوں سے مجھ کو کیا سروکار۔ میرا موروثی پیشہ تو بھیک مانگ کر کھانا ہے!

باپ نے یہ منطق نہ مانی اور زبردستی کھینچ کر بیٹے کو محل شاہی کی طرف لے گیا۔ گھر میں قدم رکھا تو ہر طرف سے عزیزوں اور رشتے داروں نے ہجوم کیا اور سارا قلعہ اسی کمرے کے اندر آگیا جس میں ہما تھا کے چرن آئے تھے۔

دیدارِ جمال اور دریافتِ خیریت کے لیے سب ہوا خواہ امنڈ آئے مگر غم نصیب جمودھرا اپنی جگہ سے نہ ہلی۔

وہ قیامت کی رات جب انتہائی مسرت کے دن مصیبت کا پہاڑ اس پر ٹوٹ پڑا اور جان سے زیادہ عزیز شوہر کوئی خطا تفصیر بتائے بغیر کسی طرف چلا گیا اس کو آج تک یاد تھی۔ جس وقت سے چٹا رتھ بان نے راج کمار کے جوگ اختیار کر لے کی خیر پہنچائی دنیا کی عیش و راحت اس کے لیے ختم ہو گئی۔ سنگار چھوڑا، سہاگ بڑھایا، بروگنوں کی طرح زمین پر سوتی، جو گنوں کی سی کفنی پہنتی اور رائٹوں کی طرح گن گن کر نغمے کھاتی تھی۔ گلاب کے پھول کھلا گئے، کندن تانبا بن گیا اور بلور میں زنگ آگیا، آج یگانہ و بیگانہ راج کمار کے درشن کے لیے دوڑا لیکن درد و فراق کی ماری جمودھرا اپنے کمرے میں سر جھکائے خاموش بیٹھی رہی اور چلے ہوئے دل کو یوں بھاتی

تھی کہ ”پران پتی نے جوانی کے وقت مجھ کو چھوڑا تو اب بارہ تیرہ برس کے بعد اپنی بگڑی ہوئی صورت دکھا کر ان کی آنکھوں میں ذلیل ہونا کیا ضرور ہے۔“

بیکسوں کے فریاد رس کو اس کی شکستہ دلی پر رحم آیا۔ ہاتھ ماکو جسودھرا یاد آئی اور رشتے داروں کے مجمع میں اس کی بیتاب نگاہیں کسی کو ڈھونڈنے لگیں، جب کسی طرف نظر نہ آئی تو پوچھا کہ جسودھرا زندہ ہے؟ جواب ملا کہ زندہ تو ہے مگر مُردے سے بدتر۔ دل پر چوٹ لگی اور دریافت حال کے لیے خود اس کے کمرے کی طرف تشریف لے گئے۔

حسان و ایمان کا مالک یکایک نظر کے سامنے آگیا، جسودھرا بے قابو ہو کر قدموں پر گر پڑی اور شوہر کے پاؤں آنکھوں سے لگا کر زار زار روتے لگی۔ پھر یہ سوچ کر کہ خاوند جوگی ہیں اور ان کو عورت کا بدن چھونا جائز نہیں۔ سہمی، ڈری، ہٹی اور الگ کھڑی ہو گئی۔ راجائے بہو کی سفارش کی اور اس کی نفس کشی کا حال دوھرایا۔ گوتم کو قلع ہوا لیکن اپنے عہدِ تجرد سے مجبور تھے۔ اور سوائے تلقینِ صبر کے تسلی دینے کی اور کوئی صورت نہ تھی۔ عاشق ہجور نے ڈرتے ڈرتے آرزو کی کہ اس کو بھی چیلوں کے گروہ میں شامل کر لیا جائے۔ مگر یہ عرض بھی قبول نہ ہوئی اور ارشاد ہوا کہ فقیروں کی منٹلی میں عورت کا ساتھ رکھنا خطرناک ہے۔ ستم رسیدہ بیوی مایوس ہوئی اور ہاتھ ماکو سے رخصت ہو گئے۔ دوسرے دن گوتم کے سوتیلے بھائی تند کی شادی کا جلسہ تھا مجلسِ عیش و نشاط مرتب تھی کہ ہاتھ ماکو اس محفل میں تشریف لائے اور معلوم نہیں تند کو کیا آہستہ آہستہ بتا دیا کہ اس نے شادی

کا لباس فوج ڈالا اور کسکول ہاتھ میں لے کر نگرودہ باغ کی طرف چلا گیا۔
 جوان جوگیوں کا قیام گاہ تھا۔ اب یہ معمول ہو گیا کہ مہاتما روزانہ بھوجن
 کے لیے قلعے میں آتے تھے اور محل خاص سے کسی قدر فاصلے پر اپنے
 چیلوں کے ساتھ خاصہ تناول فرماتے تھے اور پھر فرد گاہ کو واپس
 جاتے تھے۔ ایک دن حسب دستور کھانا تناول فرما رہے تھے اور
 شربت دیدار کی پیاسی جسودھرا دُور سے جمال جہاں آرا کی زیارت
 کر رہی تھی کہ اس کا لڑکا راہل سامنے آ گیا۔ ماں نے بیٹے کو اچھے کپڑے
 پہنائے اور کہا کہ تم اپنے باپ کے پاس جا کر اپنی میراث کا دعویٰ
 کرو۔ لڑکا چند گھنٹوں کا تھا کہ باپ نے دنیا چھوڑی، دادا نے پرورش
 کی اور وہ اسی کو باپ جانتا تھا۔ ماں نے اشارے سے بتلایا کہ تیرا
 باپ وہ بے وفا جوگی ہے جو سامنے فقیروں کی منڈلی میں آفتاب کی
 طرح چمک رہا ہے۔

بھولا لڑکا خوش خوش باپ کے پاس گیا اور مہاتما سے عرض
 کیا کہ میں آپ کا بیٹا ہوں اور اپنی میراث مانگنے آیا ہوں۔ گوتم نے
 آہستہ سے اس کو دُعا دی مگر سوال کا جواب عنایت نہ ہوا وہ 'میراث'
 'میراث' رٹتا باپ کے ساتھ ہو لیا نگرودہ باغ میں پہنچا تو دولت
 عطا ہوئی یعنی سنگھ میں شریک کر لیا گیا۔

۱۰۔ رائس ڈیوڈس اس واقعے کو اس لیے غلط بتاتے ہیں کہ ان کے نزدیک اس
 پر یقین کرنے سے پیشودھرا کی بیٹی ہوتی ہے۔ لیکن یہی کیوں نہ سمجھا جائے کہ پیشودھرا
 یہی چاہتی تھی کہ۔ راہل کو باپ کی دولت بصیرت کی میراث ملے اور اسے بھی
 نردان کی ریاست حاصل ہو؟

راجا شندو دھن کا نابالغ پوتا بھی تارک الدنیا ہو گیا تو اس کو بہت صدمہ ہوا۔ لیکن تیرکمان سے نکل چکا تھا اور اس کا واپس اُنا محال تھا، البتہ گوتم سے یہ عہد و پیمان لیا گیا کہ آئندہ سے کوئی لڑکا اپنے والدین کی اجازت کے بغیر ترک دنیا کی طرف متل نہ کیا جائے گا۔ گوتم نے اس شرط کو عمر بھر نباہا اور کھل دستو سے راج گڑھ کے لیے رخصت ہو گیا۔ سوانح نگار لکھتے ہیں کہ اس وقت بہت کم حصولِ کمال سے اٹھارہ ہینے گزرے تھے۔

کچھ دنوں کے بعد یہاں سے روانہ ہو کر گوتم دریائے چند خاص چیلے | انوکے کنارے باغ میں اس جگہ آکر ٹھہرے۔ جہاں انھوں نے محل سے نکلنے پر پہلی بار دم لیا تھا اور جہاں سے چٹاکو واپس بھیجا تھا اس مقام پر ان کے بہت سے اعزّاء آکر سنگھ میں شامل ہو گئے ان لوگوں میں نندا، دیوت، اُپالی اور انورا دھا خاص طور سے قابلِ ذکر ہیں۔

انندا ان کے ماموں زاد بھائی تھے اور ان کے سب سے زیادہ چہیتے چیلے بنے۔ دیوت بھی ان کے قریب کے رشتے کے بھائی تھے لیکن بعد میں انھوں نے بدمھ کے خلاف بغاوت کی اور ان کے مقابل بن بیٹھے۔ اُپالی ذات کا نائی تھا لیکن اپنے خلوص اور جوش کی وجہ سے اس نے سنگھ میں نمایاں حیثیت حاصل کی، انورا دھا بودھ مذہب کا سب سے بڑا فلسفی اور مابعد الطبیعیاتی مسائل کا سمجھانے والا ثابت ہوا۔ یہاں سے گوتم راج گڑھ واپس گئے اور وہاں برسات میں قیام

۱۔ بدھ مت کا سال برسات ہی سے شروع ہوتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ (بقیہ نوٹ صفحہ ۶۰ پر)

کرنے کے بعد سراوستی گئے جو بنارس سے اتنی ہی دُور شمال میں ہو جتنی دُور راج گڑھ مشرق میں ہو۔ یہ اس وقت کوشل راج کی راج دھانی تھی اور یہاں کا راجا پر ساجیت تھا۔ سراوستی کے ایک تاجر نے بُدھ کو مدعو کیا تھا۔ اور ان کے قیام کے لیے مضافاتِ شہر میں ایک باغ نذر کیا تھا۔ وہ اپنے تبلیغی دوروں کے سلسلے میں عمر بھر یہاں آکر قیام فرمایا کیے۔

حصولِ کمال کے تین برس بعد تک کے حالات جو اب تک بیان کیے جا چکے ہیں۔ جہانک تفسیرات اور چینی تصنیفات میں ملتے ہیں۔ بعد کے واقعات کی کوئی تفصیل نہیں ملتی۔ متفرق و منتشر کرامتوں کا ذکر دھرم پادا میں ہر یا ان کتابوں میں جو بگینڈت اور اسپس ہارڈی نے جمع کی ہیں انھی دونوں مورخوں نے کچھ سال بہ سال واقعات بھی بیان کیے ہیں جو ذیل میں منقول ہیں۔ اس موقع پر اتنا یاد دلا دینا کافی ہو گا کہ پہلی برسات بُدھ نے بنارس کے قریب دشتِ غزالاں میں کاٹی اور دوسری اور تیسری راج گڑھ میں۔ اس لیے اب جو تھی برسات سے حال شروع ہوتا ہو۔

جو تھا سال ۱۔ اگامین نٹ کو گوتم نے سنگھ میں شامل کر لیا اور

(بقیہ نوٹ صفحہ ۶۰) گوتم سال میں آٹھ مہینے تبلیغی دورے کرتے تھے لیکن برسات کے چار مہینے کسی خاص مقام پر آرام کرتے تھے۔ برسات کو پالی زبان میں 'داس' کہتے ہیں جو غالباً سنسکرت لفظ 'ورشا' کی بگڑی ہوئی شکل ہو۔ لٹکا میں آج بھی بودھ مذہب والے برسات کے لیے 'داس' ہی کا لفظ استعمال کرتے ہیں اور سال کی ابتدا اسی موسم سے کرتے ہیں۔

لہٰذا جنرل کٹھم کا خیال ہو کہ یہ وہی مقام ہو جو اب 'سہت ماہت' کے نام سے اودھ میں موجود ہو۔

گنگا پارک کے دہلی سلطنت میں جہاں باغ میں رہے۔ اور وہیں برسات کاٹی رہے ہیں سے وہ ہوا میں اڑ کر ساکھیا اور کولین قبیلوں میں پہنچے اور ان کی خانہ جنگی روکنے میں کامیاب ہوئے۔

پانچواں سال :- بھری برسات میں انھیں اپنے والد بزرگوار شدوہن کی علالت کی خبر ملی۔ اور انھوں نے جلد سے جلد اپنے کو کہیں دستو پہنچایا۔ باپ کا آخری دیدار کرنے اور ان کا کر یا کرم انجام دینے اور اپنے اعزاء کو تلقین صبر کرنے کے بعد وہ کل گڑھ دہار میں جو جہاں باغ میں تھا وہیں آئے۔ یہیں ان کی خالہ، اور سوتیلی ماں پر اجپتی اُن کی بیوی یشودھرا اور دوسری مستورات آئیں اور ان کے اصرار پر بدھ کو بھکاروں کا بھی سنگھ کھولنا اور اس کے لیے قواعد و ضوابط بنانے پڑے۔ وہ اس کام کے بعد آباد سے ملی ہوئی کوٹھمبی کے قریب پہاڑی پر چلے گئے۔

چھٹا سال :- برسات کا موسم وہیں پہاڑ پر کاٹ کر راج گڑھ گئے اور ہمسار کی ملکہ چھما کو بھکاروں میں شامل ہونے کی اجازت دی۔ یہاں ایک چیلے کی کرامت غامبی پر خفا ہو کر کرامتیں دکھانا ممنوع قرار دیا لیکن جب لوگوں نے ٹھٹھنے دیے تو خود بہت سے معجزے دکھائے اور وہیں سے اڑ کر ماں کے پاس آسمان پر چلے گئے تاکہ انھیں تلقین مذہب کریں۔ وہ چونکہ اُن کے پیدا ہونے کے ساتویں روز ہی مر گئی تھیں اس لیے وہ اس نعمت سے اب تک محروم تھیں۔

ساتواں سال :- سراوستی میں جتانوں دہار گئے یہاں ان کے مخالفوں نے چچا نامی عورت کو اس امر پر ابھارا کہ وہ یہ کہے کہ بدھ نے اس کی عصمت

سہ یہ واقعہ حضرت یوسف و زلیخا کے واقعے کی یاد تازہ کرتا ہے۔

ریزی کی۔ لیکن اس کا بہتان اس طرح کھل گیا اور بدھ کی بے تصوری یوں ثابت ہو گئی کہ یہ عورت جو لکڑی اپنے پیٹ پر باندھ کر آئی تھی وہ کھسک کر گر گئی اور پھولا ہوا پیٹ پچک کر برابر ہو گیا۔

آٹھواں سال :- برسات کیل دستوں کے قریب ایک چٹان پر کاٹی۔ یہاں نکل اور مکالی کے والدین کو بھی بدھ بنایا، پھر کوسمبھی الہ آباد کے قریب چلے گئے۔

نواں سال :- مکالی نے بدھ کے خلاف لوگوں کو بھڑکایا اور سنگھ میں پھوٹ پڑ گئی۔ جب گوتم کے سمجھانے پر بھی نزاع کا خاتمہ نہ ہوا تو وہ خفا ہو کر پاری لیاک کے قریب جنگل میں چلے گئے۔

دسواں سال :- یہاں دیہاتیوں نے ان کے لیے ایک جھونپڑا جھٹ پٹ کھڑا کر دیا اور انھوں نے برسات اسی میں کاٹی۔ نادم چیلے بھی یہیں اگر حاضر خدمت ہوئے گوتم نے قصور معاف کیے ایک باموقع اور پُر اثر وعظ کہا۔ اور انھیں ساتھ لے کر پہلے سراوستی گئے پھر مگدھ پہنچے۔

گیارہواں سال :- راج گرھ کے قریب ایک گاؤں میں بھادو واج نامی برہمن کو بودھ بنایا اور برسات کے بعد کوسل میں سیتا یا نامی ایک قصبے میں چلے گئے۔

بارہواں سال :- یہاں سے ویرنچ جا کر برسات بھروہاں ہے۔ پھر وہاں سے انھوں نے عمر کا سب سے لمبا سفر کیا اور دکن میں منتلا تک گئے۔ پھر بنارس اور دسالی ہوتے ہوئے سراوستی چلے۔ یہاں آکر انھوں نے اپنے اٹھارہ برس کے بیٹے راہل کو وہ نصیحتیں کیں جو

’ہمارا ہل سوت‘ کے نام سے موسوم ہیں۔
تیرھواں سال :- گوتم نے چالیہ میں برسات کاٹی۔ پھر سراوستی
پلٹ آئے۔

چودھواں سال :- سراوستی کے جتانوں و ہار میں راہل کو باقاعدہ
بھکشو بنایا اور وہ موعظہ دیا جو ”راہل سوت“ کہا جاتا ہے۔ اس واقعے
کے بعد کپیل دستو چلے گئے۔

پندرھواں سال :- یہ برسات نگرودھ میں کاٹی اور یہیں پر گوتم
نے ایک موعظہ اپنے ان رشتے کے بھائی کو دیا جو اس وقت ان کے
باپ کی جگہ ساکھیہ راج کے راجا تھے۔ اُن کا نام ’ہانا نام‘ تھا اور وہ گوتم
کے معتقدین میں سے تھے۔ کوئی کے راجا پُرا بوندھیشودھرا کے باپ
نے مجمع عام میں اپنی لڑکی یشودھرا کے چھوڑنے پر بوندھ کو کو ساد اور بڑا
بھلا کہا۔ زمین پھٹ گئی اور وہ اس میں غرق ہو گیا۔

گوتم وہاں سے جتانوں و ہارا واپس آئے اور وہاں انھوں نے
یہ وعظ دیا کہ دھرم پر چلنا بھیک دینے سے بہتر ہے۔
سولھواں سال :- وہ یہاں سے الادی گئے اور ایک ایسے دیو
کو بوندھ بنایا جو بچوں کو کھا جایا کرتا تھا۔

سترھواں سال :- سترھویں برسات راج گڑھ میں کاٹی۔ یہیں
انھوں نے ایک فاحشہ عورت سرستی کے مرنے پر وعظ کیا، پھر وہاں

۱۔ اس کے ایک حصے کا ترجمہ انگریزی زبان میں سرکانو سوامی نے ”سوت تپات“ کے
نام سے کیا ہے۔ ۲۔ قاروں کے واقعے سے مشابہ چیز ہے۔
۳۔ غالباً وحشی اقوام میں سے کوئی آدم نمود تھا۔

سے سراوستی ہوتے ہوئے الاوسی چلے گئے۔ وہاں اس امر پر اصرار کیا کہ جب تک ایک بھوکے آدمی کو پیٹ بھر کر کھانا نہ کھلادیا جائے وہ اسے اپنا وعظ نہ سنائیں گے۔

اٹھارھواں سال :- چالیہ میں برسات کاٹی وہیں ایک کوری کو جس نے نادانگی میں اپنی بیٹی کو بارڈالا تھا تسکین دی۔ پھر راج گرہ چلے گئے۔

اُنیسواں سال :- دیودنا و یہار میں برسات کاٹنے کے بعد مگدھ راج کے گاؤ گاؤں میں تبلیغ کرتے پھرے اور سراوستی واپس گئے۔ بیسواں سال :- برسات وہیں کاٹی، آئندہ کو اپنی بھینک کاٹھیکو لے کر ساتھ چلے پرماور کیا اور چالیہ جا کر جنگل میں ایک ڈاکو رنگولی مال سے ملے اور اسے اپنی خیر میں زبانی سے ایسا رام کیا کہ وہ بھی بودھ ہو گیا۔

بعض اہم واقعات | اس کے بعد کوئی غیر موثق واقعات کا سلسلہ بھی نہیں ملتا۔ اس لیے سنہ وار واقعات نہیں

دیے جاسکتے۔ البتہ چند اہم واقعات کا ذکر ضروری ہے۔ اس لیے انھیں نمبر وار لکھا جاتا ہے۔ لیکن نمبر میں قبل و بعد ہونے سے یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ واقعات بھی یکے بعد دیگرے ہوئے۔ ان میں سے کچھ تو یقینی ایسے ہیں کہ جو اسی زمانے میں ہوئے جن کا ذکر اوپر کیا گیا ہے اور کچھ بعد میں واقع ہوئے۔ کسی تاریخی ثبوت نہ ہونے کی وجہ سے کوئی ترتیب نہیں دی جاسکتی۔ بس اتنا وثوق سے کہا جاسکتا ہے کہ مذکورہ بالا واقعات کے علاوہ یہ واقعات ایسے ہیں جن سے اس مذہب پر اور اس کے

۱۔ اس سے بھوک کی اہمیت ظاہر ہوتی ہے اور فاقے کشی کی ممانعت۔

ہیروں پر خاص اثر پڑا ہے۔ یہ واقعات حسب ذیل ہیں۔
 (۱) سروستی میں ایک مال دار عورت ویسیا کھا نامی بودھ ہو گئی تھی۔
 اس نے سنگھ کے لیے ایک بارغ وقف کر دیا اور وہاں ایک دیوار بنوایا
 جو پورام (پوربی بارغ) کہلاتا تھا۔ اس بارغ اور دیوار سے بودھ مذہب
 کو شروع میں بڑی تقویت پہنچی۔ مگر بعد میں اسی طرح کے بارغوں نے
 بھکشوں کو آرام پسند بنا دیا۔

(۲) گوتم کا عزیز بھائیوت کو بھی کئی لوگوں سے خفا ہو کر راج گڑھ
 چلا گیا اور وہاں ہمسار کے پیٹے اجات سترو نے اس کے لیے بارغ
 لگوادیا جس میں وہ رہنے لگا۔ کچھ دنوں کے بعد گوتم جب اپنے معمولی
 دورے کے سلسلے میں راج گڑھ آئے تو دیوت نے یہ خواہش کی کہ
 اسے ایک نیا سنگھ اپنی ماتحتی میں قائم کرنے کی اجازت دی جائے۔
 نے یہ استدعا نامذکور کی۔ دیوت اس پر خفا ہو کر جبرہ کے سنگھ سے الگ
 ہو گیا۔ اسی زمانے میں اس نے اجات سترو کو اس طرح بھڑکایا کہ اس
 نے بوٹھے باپ راجا ہمسار کو مرنے والا۔ اسی سلسلے میں انہی لوگوں کی
 سازش سے تین بار گوتم کو بھی مار ڈالنے کی کوشش کی گئی مگر جس کو
 اللہ رکھے اُسے کون چکھے؟ وہ لوگ ناکامیاب رہے۔ تب دیوت نے
 گوتم کے سامنے سنگھ کے بارے میں حسب ذیل شرطیں پیش کیں۔
 ۱۔ بھکشو کھیلے ہوئے مقامات میں رہیں اور شہروں کے قریب
 قیام نہ کریں۔

۲۔ یہ واقعہ بقول ہنادنس۔ بیگنڈت اور ہارڈی مچھ کے تبلیغی مشن کے
 سینتیسویں سال میں ہوا۔

- ۲۔ دوسروں کے پھٹے پڑے پھینکے ہوئے کپڑے پہنیں۔
 ۳۔ ہمیشہ دروازے، دروازے بھیک مانگ کر کھانا کھائیں اور
 ایسا کھانا نہ قبول کریں جو ان کے لیے قیام گاہ پر بھیج دیا گیا ہو۔
 ۴۔ گوشت کا کھانا ان کے لیے قطعی ممنوع کر دیا جائے۔

گوتم نے جواب دیا کہ اس طرح کا کوئی سخت قانون بلاوجہ اور سبب کے نہیں بنایا جاسکتا۔ اگر کوئی بھکشو بطور خود ان باتوں کی پابندی کرے تو اچھا ہے، ورنہ شریعت کی طرف سے اس طرح کی سخت گیری نہیں کی جاسکتی۔ گوشت ہو یا کوئی اور کھانے کی چیز، بھکشو کو وہ سب کھانے کی اجازت ہے جو اس حصہ ملک میں عام طور پر کھائی جاتی ہو۔ صرف اتنی شرط ہے کہ کسی چیز کو لذت یاب ہونے کی غرض سے نہ کھایا جائے۔ انھوں نے فرمایا کہ درخت کے نیچے بھی، گھر کے اندر بھی، اتارے ہوئے کپڑوں میں بھی اور دوسروں کے دیے ہوئے کپڑوں میں بھی، گوشت کھا کر بھی، اور گوشت بغیر کھائے ہوئے بھی پاک صاف رہنا اور شریعت کی پابندی ممکن ہے۔ ایک طرح کا قانون بنا دینا ان لوگوں کے راستے میں رکاوٹ پیدا کر دینا ہے، جو نروان حاصل کرنا چاہتے ہیں میری غرض یہ ہے کہ میں لوگوں کو نروان کی راہ بتاؤں۔

دیودت اس پر خفا ہو کر چلا گیا اور اس نے اجات سترو کی مدد سے ایک نیا سنگھ قائم کیا۔ لیکن دیودت زیادہ دنوں تک زندہ نہ رہا۔ اس کے مرنے پر اجات سترو ظاہر بظاہر بدھ کا پیرو ہو گیا۔ لیکن اس نے گوتم کی زندگی ہی میں سلطنت بڑھانے کی غرض سے کپیل وستو کو ہرباد کر کے

زمین سے ملا دیا اور بدھ مذہب کے مرکز سراوستی پر بھی قبضہ کر لیا۔
 (۲) سراوستی شہر کے پاس انتہہ پینڈ کے باغ میں مہاتما مقیم تھے ان کا عزیز چیلہ اندا شہر میں بھیک مانگنے گیا تھا۔ وہاں پیاس لے سنایا تو ایک کنوئیں پر پہنچا ایک چنڈال چھو کرسی پر لکرتی نام پانی کھینچ رہی تھی۔ آندائے اس سے پانی مانگا۔ لڑکی نے جواب دیا کہ وہ چنڈالنی ہر اس کے ہاتھ کا پانی کوئی نہیں پی سکتا۔ آندائے کہا کہ بہن میں تیری ذات نہیں پوچھتا، اگر پانی پلا سکتی ہو تو پلا دے۔ لڑکی اس جواب پر فریفتہ ہو گئی۔ اس نے پانی پلا دیا اور اس کوشش میں مصروف ہو گئی کہ کسی طرح آندائے کے ساتھ ہی رہنا نصیب ہو۔ اس نے آندائے کو پھانسنے کی بہت کوشش کی لیکن ناکامیاب رہی۔ ایک روز آندائے تعاقب میں بدھ تک پہنچی باتوں باتوں میں اس کا چوٹ کھایا دل دبا سے پھر دیا گیا اور وہ بھی سنگھ میں شامل ہو گئی۔

چنڈالنی کا سنگھ میں شریک ہونا برہمنوں کو بہت ناگوار ہوا۔ کیونکہ اس فرمان سے ذات کی قیود کا خاتمہ ہو گیا اور وہ گوتم کو اذیت پہنچانے پر مائل گئے لیکن خدا کی قدرت سے ان کی ہر برائی بھلائی سے بدل جاتی تھی اور جس راجا کو وہ گوتم کے خلاف ابھارتے تھے وہی ان کا مرید ہو جاتا تھا۔

گوتم کے پہلی بار کپیل وستو جاتے اور اس شہر کے
آخری تین مہینے برباد ہونے تک کے حالات جو بیان کیے گئے

۱۔ اس واقعے پر ادبھی ذات کے بھکشوؤں نے بہت ناک بھوں چڑھائی، مگر بدھ نے کوئی اشتنا نہ کی۔

ہیں۔ وہ قصے کہانیوں پر مبنی ہیں، لیکن ان کی موت سے تین ماہ قبل کے واقعات
 ٹنک کے اس حصے میں جو مہاپری بنان کہلاتا ہے ملتے ہیں۔ اس کے
 مطابق گوتم نے اپنے مشن کی چوالیسویں برسات جتاویں دہہاد سرادستی
 میں کاٹی۔ اور وہاں سے راج گڑھ کی وادی میں گدھ چوٹی پر آئے۔ اجات
 سترو اس وقت وجین قبیلے پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہا تھا۔ گوتم نے گنگا
 کو اس مقام پر پار کیا جہاں آج پٹنہ ہے اور جہاں اس وقت اجات سترو
 ایک قلعہ تعمیر کر رہا تھا۔ یہی قلعہ بعد میں بڑھ کر مگدھ کے بادشاہوں کا
 دارالسلطنت پائلی پٹرن بنا۔

گوتم وہاں سے ایسا پالی گئے۔ وہاں کی مشہور زنڈی نے ان کو مدعو
 کیا۔ وجین روسا کو اس کا خیال تک نہ تھا کہ گوتم اس ناپاک گائے کا بھوکھانا
 قبول کریں گے۔ چنانچہ یاروں نے چھوٹا منہ بڑی بات کہہ کر خوب فقر
 کئے، وہ بہت دل شکستہ اور رنجیدہ ہو کر خاموش بیٹھ کر روئے لگی اور فقہ
 بدھ اس کے گھر پہنچے اور انھوں نے بغیر کسی عذر کے خاصہ تناؤ فرمایا۔
 نتیجہ یہ ہوا کہ وہ اسی وقت سے تائب ہو گئی اور سنگھ میں شامل ہو گئی۔
 گوتم یہاں سے پہلو گاتک گئے اور برسات بھر وہیں مقیم رہے۔ اسی
 مقام پر وہ اس قدر غلیل ہوئے کہ وہ اپنی زندگی سے بالکل ہوا گئے اور
 انھوں نے کہنا شروع کیا کہ وہ اب زیادہ دن زندہ نہ رہیں گے۔ لیکن
 برسات ختم ہوتے ہی وہ اسی حالت میں چل کھڑے ہوئے اور غنفلت
 دیہاتوں میں وعظ کہتے ہوئے اپنے راہبوں، بھکشوؤں کو سمیٹے اور

سلاہ امیر احمد علوی صاحب نے غلطی سے ایسا پالی کو زنڈی کا نام سمجھ لیا ہے۔ یہ مقام کا نام
 • تھا۔ یہ گاؤ پٹنہ سے قریب تھوڑے تفاوت کے ساتھ اب بھی موجود ہے۔

انہیں اتحاد و اتفاق، استقلال و پاکیزگی کی تلقین کرتے ہوئے انہوں نے کوئی نگر جانے کا قصد کیا۔ یہ مقام اس وقت گسیا کے نام سے موسوم ہے اور گورکھ پور کے ضلع میں ایک تحصیل کا صدر مقام ہے۔ اُس زمانے میں یہاں ملا قوم کا راج تھا اور اس کی ایک شاخ کا دار السلطنت کوئی نگر اور دوسری کا پاوا تھا۔

اس مقام پر گوتم پانچ سو چیلوں کے ساتھ پہنچے اور چند اُسار کے آم کے باغ میں ٹھہرے، یہاں کے رؤسائے ایک نیا سنت گھریا پبلک ہال بنوایا تھا ان کی استدعا پر گوتم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اس کا افتتاح کیا اور ایک پُر اثر وعظ دیا دوسرے دن چُنڈا نے دعوت کی اور بھکشوؤں کو چاول اور کبھی کی جڑ کی ترکاری کھلائی۔^۱
 کھانا کھا کر گوتم نے تھوڑی دیر آرام کیا اور سہ پہر کو کوئی نگر گسیا کے لیے روانہ ہوئے۔ تھوڑی ہی دور گئے تھے کہ پیٹ میں مرد شروع ہوا اور پیش کے آثار پیدا ہو گئے۔ قریب ہی کو کشتاندی بہتی تھی۔ وہیں ٹھہرے ونداسے پانی منگو کر پیا۔ اُشان کیا اور اسی دن شام کو بڑی

ملہ پاوا کے متعلق خیال ہے کہ وہ زمانہ حال کا پاوا پوری ہے لیکن پاوا پوری پٹنہ کے ضلع میں بہار شریف کے قریب ہے اور وہاں سے گسیا تقریباً ساٹھ میل کے فاصلے پر ہے۔ اس سبب یہ نامکن تھا کہ گوتم اس قدر شدید عطالت میں ایک ہی دن میں اتنی بڑی مسافت طے کر لیتے۔ عقل ہی کہتی ہے کہ وہ پاوا جس کا اس سلسلے میں ذکر کیا گیا ہے اور جہاں گوتم نے چند کی دعوت کھائی وہ کیا کے قریب ہی کوئی مقام تھا۔

۱۔ اصل مالی میں سکر مرد کا لفظ آتا ہے یورپین مترجمین نے اس کا ترجمہ سور کا گوشت کیا ہے لیکن یہ صحیح نہیں ہے ”سکر مرد“ کے سنی ہیں کبھی نہ سور کا گوشت۔
 (دیکھو ضمیمہ)

دقتوں سے کوسی نگر کے باہر ایک باغ میں پہنچے۔ یہی آخری آرام گاہ تھی۔ کوکشا ندی کے کنارے ہی پاک باطن گوتم نے یہ سمجھ لیا تھا کہ اب وہ گھٹنے گھڑی کے مہان ہیں۔ بار بار یہ خیال کھٹکتا تھا کہ کہیں لوگ بیچارے چندا کو مطعون نہ کریں کہ اس نے گوتم کو ایسی چیز کھلائی کہ ان کی جان ہی چلی گئی، اس لیے انھوں نے خاص طور سے اپنے عزیز چیلے انندا سے کہا ”چندا سے کہہ دینا کہ وہ آئندہ جہم میں بڑے انعامات پائے گا اس لیے کہ اسی کا کھانا کھائے ہوئے میں اس دنیا سے جا رہا ہوں“ اور اس سے کہہ دینا کہ تم نے یہ بات میری زبان سے سنی ہے۔ دو ہدیے سب سے زیادہ متبرک سمجھے جائیں گے، ایک تو سجاتا کا ہدیہ، جو مجھے بودھی درخت کے نیچے بڈھ ہونے سے پہلے ملا اور دوسرا چندا کا یہ تحفہ جو میرے انتقال سے پہلے ملا۔“

اس کے بعد انندا کو اپنی تجہیز و تکفین کے بارے میں احکام دیے اور اسے بودھ مذہب کی شریعت کے بارے میں آخری ہدایتیں دیتے رہے۔ جب انندا کو اس کا یقین ہو گیا کہ شفیق گرو کا واقعی آخری وقت ہے، تو وہ زار قطار روئے لگا۔ گوتم نے اس کو یوں تسکین دی ”انندا پریشان نہ ہو، روؤ دھوؤ نہیں! کیا میں نے تم کو یہ نہیں بتایا ہے کہ ہم کو ان تمام چیزوں سے جدا ہونا پڑے گا جن کو ہم پیار کرتے ہیں یا جن سے ہم کو مسرت ہوتی ہے؟ کوئی شہر خواہ وہ کسی طرح پیدا ہوئی ہو یا بنی، ہو اس زوال کو نہیں روک سکتی جو اس کی ترکیب و ترتیب میں شامل ہے۔ ایسی کوئی شہر و حمد ہی میں نہیں آسکتی۔ انندا! تم اپنے نیک کردار، اقوال اور خیالات کی وجہ سے

ایک مدت سے مجھ سے بہت قریب ہو اور تم ہمیشہ کامیاب رہے ہو، استقلال سے کام لو اور تم بھی زندگی کی پیاس اور جہالت کی زنجیر سے بالکل آزاد ہو جاؤ گے!“

اس نصیحت کے بعد چیلوں پر اندا کی فضیلت ظاہر کی اور تاکید کی کہ وہ ہمیشہ اس کی قدر و منزلت کرتے رہیں۔

رات کے وقت سو بھدرا برہمن کچھ سوالات کرتے آیا۔
آخری وعظ | گو تم اس وقت نیم غشی کی حالت میں تھے۔ اندا نے

اسے روکا مگر بدھ نے آواز سن کر آنکھیں کھولیں اور پاس بلا کر غرض پوچھی۔ وہ کچھ مابعد الطبیعیاتی مسائل پر سوالات کے جواب چاہتا تھا۔ بدھ نے کہا کہ مجھ میں اتنی طاقت نہیں کہ تیرے سوالات کا جواب دوں۔ البتہ اپنا مسلک سمجھا سکتا ہوں، اور اسی عالم نزع میں اپنے اصول اس خوبی سے سمجھائے کہ سو بھدرا ایمان لایا اور بودھ ہو گیا۔

اس کے بعد ہی بدھ نے اندا سے کہا کہ ”شاید تم یہ سمجھتے ہو کہ بودھ مذہب آج سے اس لیے ختم ہو گیا کہ اس کا معلم انتقال کر گیا۔ لیکن ایسا نہ سمجھنا چاہیے۔ میرے مرنے کے بعد طریقت، مذہب اور سنگھ کے وہ اصول جو میں نے سکھائے ہیں وہی معلم ہیں۔“

پھر بھکشوؤں کو قریب بلا کر نصیحتیں کرتے اور ہدایتیں دیتے رہے۔ ان کے آخری الفاظ یہ تھے۔

”بھکشو! میں تم سے پوری قوت سے کہتا ہوں ہر مگر چیز میں زوال پذیری، خلقی طور پر موجود ہر اپنی نجات کے لیے برابر کوشاں رہو!“ یہ کہہ کے وہ بے ہوش ہو گئے اور اسی حالت میں وہ دنیا سے۔

سندھ مار گئے۔ یہ حادثہ جہاں کاہ سسٹھ ق، م میں پیش آیا۔
 شہنشاہ کوٹھنہ [چیلوں میں آپس میں دیر تک اس امر پر بحث
 رہی کہ شہنشاہ کوٹھنہ کس عنوان سے انجام دی جائے۔ بالآخر انداکا
 فیصلہ مانا گیا اور لاش بڑی شان سے باجے بجاتے ہوئے کتا بندھن
 کے مندرے گئے اور چکرورتی راجاؤں کی طرح جلائی گئی اور چٹا کیوڑے
 اور گلاب سے بھنائی گئی۔ ”پھر ہڈیاں جمع کر کے کسیا کے سنت گھر
 لائے جہاں اسے برچھپوں کی جالی اور کانوں سے گھیر کر رکھا۔ بہت سے
 راجاؤں نے اس مقدس یادگار میں حصہ لیا لیکن وہ متبرک ہڈیاں
 صرف راجگان پادا اور کوٹھنہ نگلا کو تقسیم کی گئیں جنھوں نے عالی شان
 گنبد اپنے اپنے حصہ رسدی پر تعمیر کیے۔ ان میں کا ایک گنبد حال میں
 کسیا کے قریب پایا گیا اور سنگین کتبہ بھی دستیاب ہوا جس نے ثابت
 کر دیا کہ کسیا ہی زمانہ قدیم کا کوٹھنہ نگلا اور کوٹھنہ نگلا کے متعلق ہنوز
 تحقیقات غیر مکمل ہے۔

راجہ سوکدرس اور امیر احمد صاحب کا خیال ہے کہ بدھ ۷۷۷ء ق، م میں انتقال کیا۔
 راجہ سوکدرس نے ۷۷۷ء ق، م لکھا ہے۔ شہنشاہ کوٹھنہ نے ۷۷۷ء ق، م تحریر کیا ہے۔
 لیکن حال میں اشوک کا ایک کتبہ دریافت ہوا ہے جس میں لکھا ہے کہ وہ ۲۵۶ برس بعد
 وفات گوتم اور ۳۸ برس بعد از تخت نشینی اشوک لگایا گیا۔ پروفیسر کرچی نے ثابت
 کیا ہے کہ تخت نشینی اشوک کی ۷۷۷ء ق، م میں چلی گئی تھی اس طرح گوتم کی موت
 ۲۸۰-۲۵۶ میں ہوئی، یعنی ۷۷۷ء ق، م۔ اشوک کی تاج پرشی کے سنہ
 کے لیے دیکھو ”اشوک“ مصنف ریکس کرچی۔

۷۷۷ء ق، م ۱۵۳ امیر احمد

۷۷۷ء ق، م صحیح لفظ کوٹھنہ نگلا ہے۔ یورپین مورخین کے ٹیپر جسے تلفظ ہے اسے کوٹھنہ نگلا
 بنا دیا۔

باب سوم بدھ کی تعلیمات

کیا، کئی تری ٹیک قابلِ وثوق ہیں؟ جیسا ہم پہلے کہ چکے ہیں گو تم بدھ کے زمانے

میں عام طور سے کتابیں لکھی نہیں جاتی تھیں۔ اہم مذہبی تعلیمات جامع اور مانع الفاظ میں نظم کر کے یاد کرا دی جاتی تھیں اور انھیں سوتر کہتے تھے۔ ان کا حفظ کرنا بہت ہی مقدس فریضہ سمجھا جاتا تھا۔ اس لیے تقریباً تین سو برس کی مدت تک بدھ کی تعلیمات کو ضبطِ تحریر میں لانے کی ضرورت نہ سمجھی گئی۔ شہنشاہ اشوک کے زمانے میں اس کے سنہ جلوس کے اٹھارہویں سال میں ایک کانسل (۲۵۶ ق م) ہوئی اس نے پہلی بار ان معتقدات کو کتابی شکل دینا طے کیا۔ یہ کتابیں تری ٹیک کے نام سے موسوم کی گئیں اور وہ اس وقت کی عام بھاری زبان 'پالی' میں لکھی گئیں۔ وہ اصلی تری ٹیک جو پٹنہ میں تیار ہوئیں معدوم ہیں۔ لیکن ان کی ایک نقل ہبندے لے کر لٹکا گیا۔ اس نے ان کا ترجمہ وہاں کی زبان سنگالی میں کیا۔ چنانچہ پانچویں صدی عیسوی تک یعنی تقریباً سات سو برس تک یہ مقدس کتابیں سنگالی زبان میں رہیں اور پالی کی تری ٹیک معدوم ہو گئی۔ سنہ ۱۸۹۲ء میں بدھ گھوش نامی گیارہویں

والا ایک راہب لنگا گیا اور اس نے سنگالی زبان سے ان مقدس کتابوں کو پھر پالی میں ترجمہ کیا۔ اور اب یہی تری پٹک، یعنی بودھ گھوش کی ترجمہ کی ہوئی تری پٹک سب سے زیادہ قدیم اور مستند مانی جاتی ہیں۔ ان ہی پر دکھنی بودھوں یعنی ہننیاں فرقے والوں کا اعتقاد ہے اور یہی اس مذہب کی سب سے پرانی کتابیں ہیں۔ حافظے کی کمزوری کی موجودگی میں اور ترجمے کے سیر پھیر کے بعد گوتم بدھ کی تعلیمات کہاں تک صحیح صورت میں ہمارے پاس پہنچی ہیں اس کے متعلق کچھ نہیں کہا جاسکتا۔ پھر ہم اس پر بھی یقین وثاق نہیں کر سکتے کہ یورپین مورخین و مسیحیوں نے جو پالی کا ترجمہ انگریزی زبان میں پیش کیا ہے۔ وہ بالکل صحیح اور درست ہے۔

خدا اور روح | تعلیمات مانی جاتی ہیں وہ اس باب میں بالتفصیل دی جاتی ہیں۔ لیکن ان کے بیان سے پہلے اس امر کا واضح کر دینا ضروری معلوم ہوتا ہے کہ ان تعلیمات سے یہ ظاہر ہے کہ گوتم نے جو کچھ پیش کیا ہے وہ ایک بانی مذہب کی طرح پیش نہیں کیا بلکہ ایک مصلح اخلاق کی طرح یا ایک فلسفی کی حیثیت سے۔ ان کا سارا زور اخلاق اور عمل پر ہے۔ وہ انسان کو ابعد الطبیعیاتی جھگڑوں میں الجھانا اور اسے جنت آسمانی کا بسزیاغ دکھانا نہیں چاہتے تھے بلکہ وہ اس کی زندگی کو جنت ارضی بنانا چاہتے تھے۔ انھوں نے خدا کے بارے میں کوئی بات صریحی طور پر اور صاف صاف نہیں کہی۔ ان کا خیال تھا کہ اس کے متعلق غور و فکر

اس زندگی کے لیے مفید نہیں۔ وہ اس دنیا کے علاوہ بہت سی دنیاؤں کے قائل تھے، لیکن وہ کسی دوسرے عالم کے قائل نہ تھے۔ انھوں نے اس دنیا کے وجود میں آنے کے اسباب و علل پر بھی کوئی خاص روشنی نہیں ڈالی ہے۔ ان کا سارا فلسفہ اسی زندگی اور اس کے اخلاقی نتائج پر مبنی ہے۔ چونکہ وہ اس ماحول میں پیدا ہوئے تھے جو تنازع پر سختی سے عقیدت رکھتا تھا، اس لیے انھوں نے اپنے فلسفے میں بھی اسی نظر کو داخل کر لیا اور اسے اخلاقی اصلاح کی اہمیت ظاہر کرنے کا خاص آلہ بنایا۔ وہ رُوح کے قائل نہ تھے اور نہ اسے جسم سے کوئی الگ چیز مانتے تھے۔

ان کا فلسفہ | وہ اس امر پر بہت زور دیتے تھے کہ عالم میں جتنی چیزیں ہیں وہ اسباب و علل کے ماتحت آئی ہیں اور ہر چیز ہر لمحہ ایک غیر محسوس اور نامعلوم طریقے پر بدلتی رہتی ہے۔ یعنی ہر شے قانونِ تغیر و تبدل اور علیت کی تابع ہے۔ وہ ہماری طرح کی جنت اور جہنم کو نہ مانتے تھے لیکن اسے تسلیم کرتے تھے کہ ایسی دنیاؤں ہیں جہاں دیوتا رہتے ہیں۔ مگر ان کے خیال میں ان دیوتاؤں کی زندگیاں بھی اسی حد تک مادی یا غیر مادی ہو سکتی ہیں جس حد تک انھوں نے پہلے جنموں میں نیکیاں کی ہیں۔ وہ کہتے تھے کہ دیوتا بھی انسانوں کی طرح مر جاتے ہیں اور ان کی دنیاؤں بھی انھیں کے ساتھ ختم ہو جاتی ہیں۔ وہ کہتے تھے ایسی تکلیف وہ جگہیں بھی ہیں جہاں دیوتاؤں اور انسانوں کے برے اعمال کی وجہ سے نہایت ہی مغموم اور مہجور ذاتیں پیدا ہو جاتی ہیں، لیکن جب پہلے

جہم کی بُرائیوں کا اثر جاتا رہتا ہے تو وہ دنیا میں بھی غائب ہو جاتی ہیں۔ ان تمام دنیاؤں میں برابر تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں۔ انقلابات ہوتے رہتے ہیں اور ان کے بننے اور بگڑنے کا ایک دور مسلسل ہر جس کی ابتدا اور انتہا انسانی علم سے باہر ہے۔ ترکیب و تحلیل کا قانون عام ہے اور اس سے انسان ہو یا دیوتا کوئی بُری نہیں۔ وہ عناصر جن کی ترکیب سے ایک ذی حس وجود بنا ہے ان کی تحلیل ایک نہ ایک دن ہونا ضروری ہے اور یہ انسان کی بہالت اور خود فریبی ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ عالم کی ساری چیزوں سے الگ تھلگ ہے اور وہ موجود بالذات ہے۔

بچہ جیسے جیسے بڑھتا ہے اس کے دماغ میں ایک دھندلے آئینے کی طرح ارد گرد کی دنیا کا عکس پڑتا ہے اور وہ غیر شعوری طور پر اپنے کو اس دھندلے دنیا کا مرکز سمجھتا ہے۔ آہستہ آہستہ یہ دائرہ وسیع ہونے لگتا ہے۔ لیکن سن شعور تک پہنچنے پر بھی انسان کو اپنے متعلق دھوکا ماتی رہتا ہے۔ وہ اپنی زندگی خواہشوں اور فکروں میں صرف کرتا ہے اور ایسی چیزوں کے حصول کی آرزو کرتا ہے جن کے پا جانے سے اسے خوشی نہیں ملتی، بلکہ جو دوسری اور نئی خواہشوں کا سبب بنتی ہیں۔ اور اس طرح وہ ہمیشہ کسی نہ کسی خواہش کے پورا کرنے میں لگا رہتا ہے۔ اکثر لوگوں کی یہ غرضیں اور خواہشیں ذلیل و پست ہوتی ہیں، لیکن وہ اقلیت بھی جس کی آرزو میں بلند ہوتی ہیں خود بین و خود غرض ہو جاتی ہے اور نتیجے میں اپنے کو افسردگی و رنج کا ستی بنا لیتی ہے۔

Composition & decomposition ۷۷

Self existent ۷۸

اشیاء کے عناصر ترکیبی | ہم ان وجوہ سے مجبور ہیں کہ خود بینی اور دوسری برائیوں کے اسباب پر نظر کریں

چنانچہ گوتم کے نظریے کے ماتحت انسان مختلف صفات و اغراض کا مرکب ہو اور یہ تمام چیزیں یا تو مادّی ہیں یا مادّے کا نتیجہ۔ اس لیے اس مرکب انسان کے اجزائے ترکیبی انھوں نے یوں بیان کیے ہیں :-

۱۔ مادّی خصوصیات و صفات یا روپ ۲۸ ہیں :-

(الف) عناصر اربعہ - سٹی، آگ، پانی، ہوا - ۴

(ب) حواسِ خمسہ - آنکھ، ناک، کان، زبان اور جسم

(لس کے لیے) ۵

(ج) مادّے کے پانچ خواص - صورت، آواز، بو، مزہ،

۵ اولہ جوہر

(د) جنس - مذکر اور مؤنث - ۲

(س) تین ضروری حالتیں - خیال، قوتِ حیات، مکان و زمانہ - ۳

(س) اطلاع کے دو ذرائع - گفتگو، اشارہ - ۲

(ش) زندہ اجسام کی سات صفتیں - بحال ہونے کی

صلاحیت، مجتمع ہونے کی صلاحیت، تصرف کی صلاحیت،

۶ استعداد، انحطاط، تغیر اور لچک -

۲۸ ۲۔ اساسات (ویدان) چھ قسم کے ہوتے ہیں - پانچ تو وہ جو پانچوں

حصوں کے ذریعے پیدا ہوتے ہیں اور چھٹا ذہنی، جو حلقے کے

ذریعے پیدا ہوتا ہو - ان میں سے ہر ایک کی تین قسمیں ہوتی ہیں -

(۱) مقبول (۲) غیر مقبول (۳) معتدل (یعنی وہ جو نہ مقبول ہو اور نہ غیر مقبول)
 ۳۔ تصوراتِ مجرد و منزع (لے نا) کی چھ قسمیں ہیں۔ یہ سب کی سب
 انھی چھ احساسات سے متعلق رہتی ہیں۔ مثلاً رنگ، درخت، چڑیا وغیرہ
 کا تصور باصرہ سے متعلق ہے۔ مٹھاس کا تصور ذائقے سے اور خوش بو کا شامہ
 سے وغیرہ وغیرہ۔

۴۔ قوت اور رجحان (سنگھارا) کی باون قسمیں ہیں۔ یہ اقسام ایک دوسرے
 کی ماریخ نہیں ہیں اور ان میں سے بعض مذکور الصدوہات میں بھی پائی
 جاتی ہیں، لیکن ان (سنگھارا) اور ان میں فرق یہ ہو گا کہ عتئی چیزیں اب
 تک بیان کی گئی ہیں وہ غار جیت پر مبنی ہیں مگر اب جو بیان کی جائیں گی
 وہ سب داخلی ہیں۔

(۱) پھاسا یا اتصال (۲) ودان یعنی اتصال کے نتیجے میں احساس۔
 (۳) ستان احساسات کا نتیجہ، منزع خیالات یا تصورات (۴) چشنا۔
 خیالات یعنی تصورات کا جوڑنا (۵) مناسیکار۔ غور و فکر کرنا۔ خیالات کا دہرانا
 یا الٹنا پلٹنا (۶) ستی۔ حافظہ (۷) جیوندریہ۔ قوتِ حیات (۸) اکاگانا شخصیت
 (۹) ونک۔ توجہ (۱۰) ویکار۔ تفتیش (۱۱) ویریہ۔ سعی (۱۲) ادھیموکھ۔ استوار
 (۱۳) پتی۔ خوشی (۱۴) چند۔ تشویق و تحریک (۱۵) مجھنتا۔ بے اعتنائی۔
 (۱۶) تھین اور بدھ۔ نوم اور بے حسی (۱۷) موہ اور پتا۔ ذہانت
 اور گند ذہنی (۲۰-۲۱) لوبھ اور لوبھ۔ حرص و قناعت (۲۲-۲۳) آپ
 اور انوتپ۔ ڈر اور تھور (۲۴-۲۵) ہری اور اہریک۔ جیا اور بے حیائی

۱۔ شونزاین شیم نے اس کا ترجمہ تقیم کیا ہے۔
 ۲۔ بعض لوگ اس کا ترجمہ تحت شعور بھی کرتے ہیں۔

(۲۶-۲۷) دوس اور ادوس - نفرت اور محبت (۲۸-۲۹-۳۰) وسیکیا، سدھا، ونھی - شک - اعتقاد - توہم (۳۱-۳۲) پسدھی - سکون جسمانی یا دماغی (۳۳-۳۴) لہونا - دماغی یا جسمانی - چستی و مستعدی (۳۵-۳۶) مدونا جسمانی یا دماغی نرمی یا لچک (۳۷-۳۸) کم ننتا جسمانی یا دماغی تصرف پزیرگی و اثر پزیرگی (۳۹-۴۰) یگوناتا - سبکدستی یا مہارت - جسمانی ہو یا دماغی (۴۱-۴۲) اھلوکاتا - استقامت جسمانی یا دماغی (۴۳ تا ۴۵) ستا - تقریر - عمل یا زندگی کی مناسبت و معقولیت (۴۶) کرونا - دوسروں کے رنج کے لیے رنج کرنا - درد مندی (۴۷) مودنا - دوسروں کی خوشی میں خوش ہونا - مسرت و اخوت (۴۸) اٹنا - دوسروں کی خوشی پر رنج - رشک (۴۹) مچاریہ - اپنی خوشی میں دوسروں کی شرکت ناپسند کرنا - خود غرضی (۵۰) کوکک - نیکھاپن (۵۱) اودھک - خود بینی (۵۲) مانو - غرور -

۵ - ونان - خیال و شعور - یہ آخری سکندھ ہے۔ اس کا مقام دل ہے اور اس کی ۸۹ قسمیں ہیں اور اس کی تقسیم اچھے اور بُرے کے لحاظ سے کی گئی ہے۔ انسان کا جسم و دماغ انھیں پانچوں چیزوں سے مرکب ہے۔ چنانچہ بندھنے ایک تشیل کے ذریعے اس مسئلے کو یوں سمجھایا ہے:

”پہلے گروہ کی مادی صفات مثل بھاگ کے ڈھیر کے ہیں جو آہستہ آہستہ مجتمع ہوتا اور غائب ہو جاتا ہے۔ دوسرے گروہ کے احساسات مثل حباب کے ہیں جو سطح آب پر ناچتا رہتا ہے۔ تیسرے گروہ کے تصورات مثل سراب کے ہیں جو دھوپ میں دکھائی دیتا ہے۔ چوتھے

گروہ کے دماغی و اخلاقی رجحانات مثل کیلے کے تئیں کے ہیں جو نہ سخت ہوتا ہو اور نہ ٹھوس۔ اور آخری گروہ کے خیالات مثل پیکر خیالی یا جادو کے شعبہ کے ہیں۔ ان میں سے کوئی بھی روح نہیں کہا جاسکتا۔ جسم ہمیشہ بدلا کرتا ہو اور اسی طرح اس کے کام اور اس کی صلاحیتیں بھی بدلا کرتی ہیں۔ انسان ہر دوسرے لئے وہی انسان نہیں رہتا جو وہ اس کے پہلے لئے تھا۔ یہ اس کی جہالت ہے کہ وہ اپنے کو غیر متغیر سمجھ کر اپنے اندر ایک روح مانتا ہو۔ چنانچہ بودھ مذہب کے پیروں کا خاص فریضہ ہے کہ وہ شخصیت اور روح کے خیال سے پرہیز کریں۔ اس لیے کہ روح پر یقین رکھنا بُرائیوں کی جڑ ہے۔ اور یہ اعتقاد سمجھو اور اسباب کے ایک خاص سبب ہے پیدائش و زوال، موت و غم اور افسوس و رنج کا اُبھدھ کی زبانی اس مسئلہ روح پر حسب ذیل وعظ منقول ہے۔

”بھکشو! روح کے متعلق مختلف تعلیمیں ہیں

علم روح پر وعظ

اور برہمن (جو بھی نظریہ پیش کرتے ہیں وہ یہی ہے کہ یا تو وہ پانچوں سکھندوں (صفات) کا مجموعہ ہے، یا ان میں سے ایک سکھند ہے۔ اس لیے بھکشو! جاہل و غیر تشرع وہی ہے جو نہ عالم و تشرع لوگوں کی صحبت میں رہتا ہو اور نہ ان کی شریعت (بودھ مذہب) سمجھتا ہو، اور نہ اس کے مطابق زندگی بسر کرتا ہو۔ ایسا آدمی روح کے بارے میں یہ خیال کرتا ہے کہ وہ یا تو روپ (مادی خصوصیات) ہے، یا روپ میں شامل ہے یا روپ میں رہتی ہے یا یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ ان (احسان) ہے، یا وہ ان میں رہتی ہے یا وہ ان رکھتی ہے یا وہ ان میں شامل ہے۔ اسی

طرح بقیہ تینوں سکندھوں (تصورات، رجحانات اور عقل) کے بارے میں بھی سوچتے ہیں۔ اسی طرح روح کے بارے میں ان میںوں طریقوں میں سے کسی ایک پر یقین رکھنے سے اسے ”میں“ کا خیال پیدا ہوتا ہے۔ اس میں پانچوں حواس، ذہنی حقیقتیں اور جہالت مل جاتی ہیں۔ ان احسانات سے جو جہالت اور اتصال کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں حسیاتی غیر متشرع آدمی اس مغالطے میں گرفتار ہوتا ہے کہ ”میں ہوں، میرا وجود ہے، میں رہوں گا، میں نہ رہوں گا، میں مادی صفات کا حامل رہوں گا یا نہ رہوں گا، میرے تصورات ہوں گے یا نہ ہوں گے یا میں تصورات کے ساتھ یا بغیر تصورات کے رہوں گا۔“ لیکن بھکشا تشرع پر پابند مذہب بودھ کے چیلے نے باوجود اس خم سے رکھنے کے اس جہالت سے آزادی حاصل کر لی اور اسے عقل آگئی ہے۔ اور اس لیے ”میں“ وغیرہ کے خیالات اس کے ہاں پیدا ہی نہیں ہوتے۔ ”غرض روح سے انکار بودھ مذہب کا ایک ضروری جزو (ہنیاں یا دکنی بودھوں کے مطابق) ہے۔

اب اس مسئلے کا حل ضروری ہوا کہ اگر روح کوئی چیز نہیں اور تنازع یعنی بار بار جنم لینا بھی صحیح ہے تو وہ کون سی انسانی چیز باقی رہ جاتی ہے جو

۱۔ مفکرین کو ابتدا سے اس سوال کے حل کی فکر رہی کہ لوگ مختلف طرح کے عیوب کے ساتھ کیوں پیدا ہوتے ہیں اور زندگی میں اس طرح کا اختلاف کیوں ہے کہ کوئی راجا ہے کوئی پر جہا، کوئی امیر ہے کوئی غریب، کوئی مخلوق میں رہتا ہے اور کوئی بھو بیڑیوں میں۔

اس سوال کا جواب دو طرح دیا گیا ہے۔ (۱) ایک طبقہ اہل مذہب کا قسمت یا تقدیر کا قائل ہے۔ ان لوگوں کے خیال میں ہر فرد کے بارے میں کچھ نہ کچھ متنازعہ قدر میں گزر چکا ہے اور یہی اس شخص کی تقدیر، قسمت یا مقدر ہے۔ اب جو کچھ کہ علم الہی میں آچکا ہے وہ غلط نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہر فرد کو وہی زندگی بھگتنا پڑے گی جو اس

۱۔ بقیہ نوٹ صفحہ ۸۲ پر

بار بار جنم لیتی ہے؟

تناسخ اور کرم | فلسفے کا انھوں نے مطالعہ کیا تھا اس لیے وہ تناسخ سے انکار نہ کر سکے۔ انھوں نے انسان کا بار بار پیدا ہونا اور جنم لینا تسلیم کیا لیکن چونکہ وہ رُوح کے قائل نہ تھے اور اسے جسم سے ایک الگ چیز ماننے سے انکار کر چکے تھے اس لیے انھیں مذکورہ سوال کا تسکین بخش جواب دینا تھا۔ انھوں نے اس کا حل ”کرم“ کے نظریے کی صورت میں پیش کیا اور اسے ایک راز اور معمہ کہہ کر سائل کو مزید سوالات سے روک دیا۔ نظریہ کرم کے ماتحت جیسے ہی کوئی حیوان (انسان، جانور، دیوتا) مرتا ہے اس کے لیے ایک نئی زندگی کم و بیش آرام کے ساتھ شروع

(صفر ۸۰ کا یقین نوٹ) کے لیے مقدر ہو چکی ہے۔ اس طرح تقدیر پر یقین رکھنے والے اپنی ناکامی کا سارا الزام اپنی قسمت اور تقدیر پر رکھ دیتے ہیں اور اپنے کو اپنے افعال اور کردار کی ذمہ داریوں سے بچا لیتے ہیں۔ (۲) دوسرا گروہ جس میں فلسفین ہند اور بعض یونانی حکما مثلاً فیثاغورث اور افلاطون کے شریک ہیں، تناسخ کا قائل ہے۔ ان کے نزدیک انسان بار بار پیدا ہوتا ہے۔ کبھی انسانی صورت میں، کبھی حیوانی صورت میں اور کبھی نباتاتی صورت میں۔ اسی کو جنم لینا کہتے ہیں۔ ہر موجودہ جنم پچھلے جنم کے اعمال پر مبنی ہوتا ہے۔ اور جتنے وہ اچھے یا بُرے ہوں گے اسی کے لحاظ سے ہم کو موجودہ جنم میں خوشی یا راحت یا رنج و تکلیف ملے گی۔ ہم نیک کردار ہوں گے تو ہماری رُوح جنم کے مختلف ادوار سے گزرتی ہوئی اس بڑی رُوح میں مدغم ہو جائے گی جسے خدا یا برہما کہتے ہیں۔ اگر ہم متواتر بد اعمال ہوتے جائیں گے تو ہمیں بڑے سے بڑے جنم ملنے جائیں گے۔ یہاں تک کہ صورتیں بھیلنے بھیلنے ہم نیک اعمال کرنے پر مجبور ہو جائیں اور یوں پاک اور منور ہو کر برہما کی داپس جائیں ان دونوں نظریوں کو ماننے والے رُوح کو جسم سے ایک علیحدہ چیز مانتے ہیں اور اسے غیر فانی

ہو جاتی ہے۔ یہ زندگی خوش گوار یا ناخوش گوار اسی حیثیت اور تناسب سے ہوتی ہے جس نسبت سے اس نے اچھے یا بُرے افعال و اعمال کیے ہیں۔ وہ سبب جو اس نئی زندگی کا باعث ہوتا ہے وہ خوشا (تشی) ہے یا اُپادان (گرفت کی کوشش کرنا) ہے۔ پھر جو اس کا ظاہری دنیا سے اتصال ہوتا ہے اور احساسات شروع ہو جاتے ہیں۔ ان احساسات سے پھر تشنگی یعنی ضرورتوں کے پورا کرنے کی خواہش پیدا ہوتی ہے۔ اس تشنگی کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان خواہشات کو پورا کرنے یا گرفت میں لانے کی فکر (اپادان) میں شدت ہو جاتی ہے۔ یہ فکر یا اپادان اس نئی فرد کی وجود میں لادیتی ہے۔ اور اس نئی فرد کا ماحول، فطرت، مستقبل، وہی ”کرم“ طر کرتا ہے جو اس کے پہلے جنم کا پہل ہے۔

”کرم“ کے اس نظریے نے دو حدوں کے اندر ایک اعتدال سا پیدا کر دیا ہے۔ ایک حد پر تو وہ لوگ ہیں جو روح کے قائل ہیں اور اسے ایک غیر فانی چیز مانتے ہیں۔ دوسری حد پر وہ لوگ ہیں جو اخلاقی انصاف اور حسابِ آخرت کے منکر ہیں۔ بودھ مذہب کا پیرو روح کا قائل نہیں لیکن وہ اس پر مصر ہے کہ اعمال کا نتیجہ لنا ضروری ہے۔ اور اسی لیے انسان کا اخلاقی فریضہ ہے کہ نیکو کار بنے اور عمل صالح کرے۔

مگر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر روح نہیں رہتی تو اعمال کا نتیجہ کیسا؟ بودھ مذہب کہتا ہے کہ روح نہیں رہتی مگر کرم رہتا ہے۔ یعنی ہر فرد کے اعمال تقریر اور خیال کے نتائج باقی رہتے ہیں اور یہ کرم نہیں فنا ہوتا ہے۔ یہی کرم مردہ شخصیت کے اجزاء کو اکٹھا کر کے اور اس کی صلاحیتوں اور

رجحانوں کو جمع کر کے ایک نئے وجود اور ایک نئی فرد کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ جس طرح کہ ایک نسل ختم ہوئے پر اپنی تمام اچھائیاں اور بُرائیاں آنے والی نسل کو ورثے میں دے جاتی ہے، بالکل اسی طرح ہر فرد فنا ہوئے ہی اپنی نیکیاں اور بدیاں نئی فرد اور نئی شخصیت کو دے دیتی ہے۔ اسی لیے اگر اس دور و تسلسل سے چھوٹنا ہے اور بار بار جنم لینے کی مصیبت سے بچنا ہے تو انسان کو گوتم کے بنائے ہوئے اس راستے پر چلنا چاہیے جو خوشی، اطمینان، حقل، نیکی، راحت، سکون اور زوال تک لے جاتا ہے۔

سیدھا راستہ یہ نیدھا راستہ چار حقیقتوں پر مبنی ہے۔ غم، سبب غم، الساد غم اور غنائے غم۔ اس اجمال کی

تفصیل یہ ہے۔

(۱) فرد کی زندگی میں وہ واقعات جو پیدائش، احساسات، انحطاط، علالت اور موت سے متعلق ہیں۔ اور وہ جو خوش گوار چیزیں۔ سب جدا کرتے ہیں یا ناخوش گوار سے دو چار کرتے ہیں یا ملکیت کی نامشکور خواہش سے متعلق ہیں۔ ان تمام صورتوں میں وہ حالتیں پیش آتی ہیں جو غم و الم سے بھری ہوئی ہوتی ہیں۔

(۲) احساسات کے بعد جو تشنگی یا خواہش پیدا ہوتی ہے، جس سے اپنی شخصیت کو الگ یا منفرد سمجھنے کی غلط فہمی وجود میں آتی ہے جو بڑھ کر ہوس میں تبدیل ہو جاتی ہے جو مستقبل کی زندگی کا خواہاں بنادیتی ہے یا جو موجودہ دنیا سے دلی لگاؤ کا باعث ہوتی ہے، وہی تمام آلام کی جڑ ہے۔ (۳) اس لیے اگر ہم اس تشنگی، اس خواہش اور اس ہوس کو مار دیں تو ہم دُغم باقی ہی نہ رہیں گے۔

(۴) اس مقصد کے حاصل کرنے کی صرف ایک صورت ہے اور وہ طوطہ مستقیم یا بدھ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا ہے۔ یہ راستہ کوئی موبہوم شے نہیں ہے۔ اس کی پیمائش کر کے اسے آٹھ حصوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے اور اس کی چار منزلیں مقرر کر دی گئی ہیں۔ وہ آٹھ حصے یہ ہیں۔

(۱) صحیح نظریہ (۲) صحیح مقصد
صراطِ مستقیم اور اس کے منازل | (۳) صحیح الفاظ (۴) صحیح کردار

(۵) صحیح طریقہ معاش (۶) صحیح کوشش (۷) صحیح احتیاط (۸) صحیح فکر و سکون
چار منزلیں حسب ذیل ہیں۔

(۱) تبدیلِ مذہب - یہ چار چیزوں پر مبنی ہے۔

(الف) نیکو کاروں کی صحبت۔

(ب) شریعتِ بودھ کا مذہب۔

(ج) اس شریعت پر غور و فکر۔

(د) نیک اعمال۔

اس پہلی ہی منزل پر پہنچتے ہی بودھ کا پیرو نہ تو رُوح کا قائل رہتا ہے اور نہ رسم و مراسم کا۔ اور وہ گوتمِ بدھ کی تعلیمات پر شک کرنے کی جگہ کامل یقین رکھنے لگتا ہے۔

(۲) صرف ایک بار اس دنیا میں جنم لینا۔ جو شخص تبدیلِ مذہب کر چکا ہوتا ہے وہ شک، رسوم اور وہمِ انفرادیت سے آزاد ہوتے ہی ہوس، نفرت اور وہمِ کو کم سے کم کر دیتا ہے۔ اس لیے اسے بس ایک بار اور جنم لینا پڑے گا کہ وہ ان چیزوں کو بالکل فنا کر دے اور اس طرح اس کا کوئی کرم ہی باقی نہ رہ جائے (مالکِ دوسری منزل پر

پہنچ گیا)

(۳) اس دنیا میں پھر نہ پلٹنا۔ جب ہو س اور نفرت کو اس طرح مٹا دیا جائے کہ اپنی کوئی خواہش اور دوسروں کے لیے کوئی بُرا جذبہ نہ پیدا ہو تو دوسرے جنم کی ضرورت باقی نہیں رہ جاتی (سالک نے تیسری منزل تمام کی)

(۴) اُکرت۔ یہ وہ منزل ہے جہاں علم و بصیرت کی وہ فراوانی ہوتی ہے کہ جہالت، خود بینی اور غرور کا نام نہیں رہ جاتا۔ اور مادی و غیر مادی کسی طرح کی زندگی کی خواہش باقی نہیں رہ جاتی (یہ آخری منزل ہے) ان منازل کو طے کرنے سے سالک دس زنجیروں کو توڑ دے

زنجیریں

گا۔ وہ یہ ہیں:-

(۱) دہم شخصیت (۲) مدھ میں شک (۳) روا سم پر یقین (۴) نفس پرستی و ہوس پرستی (۵) نفرت (۶) اس دنیا میں زندگی کی خواہش (۷) جنت کی خواہش (۸) غرور (۹) اپنے کو صحیح اور سچا سمجھنا (۱۰) جہالت بودھ مذہب کا پابند جب پہلی پانچ زنجیریں توڑے گا تو وہ اربت ہو جائے گا اور جب پوری دس زنجیریں پاش پاش کر دے گا تو اسے آسکھ کا مرتبہ مل جائے گا اور اسی مرتبے کے حاصل کرنے کا نام نروان ہے۔ لفظ نروان کے لفظی معنی فنا ہیں۔ لیکن یہ فنا کسی مفروضہ روح کی نہیں ہے بلکہ اس ذہنی و جسمانی رجحان کی ہے جو کرم کے نظریے کے مطابق انفرادی زندگی کو بار بار معرض وجود میں لاتا ہے۔ یہ رجحان اسی وقت فنا ہو گا جب ہم اس کے بالکل متضاد رجحانات اپنے میں پیدا کر لیں۔ اور جب یہ متضاد کیفیت اپنے حد کمال پر پہنچ جائے گی

یعنی جب مکمل نیکی، عقل اور اطمینان حاصل ہو جائے گا تو یہی نردوان ہے۔
نردوان حاصل ہونے کے بعد نہ تو پھر فکر ہوگی نہ غم، نہ خواہش، نہ
انفرادیت، نہ کرم اور نہ دوسرا جنم۔ انسان ان تمام جھگڑوں سے نجات
پا جائے گا۔ اور اس زندگی کے ختم ہونے پر پھر وجود میں نہ آئے گا۔
لیکن بودھ مذہب کی پیروی کا اصل مقصد صرف کرم اور جنم کے جھگڑوں
سے چھٹکارا ہی نہیں ہے بلکہ زندگی میں نردوان حاصل کر کے وہ اطمینان
نیکی، عقل اور طہارت نفس حاصل کر لیتا ہے جو انسان کے لیے اسی دنیا
کو بہشت بنا سکتی ہے۔

ان اصولی تعلیمات کے علاوہ اخلاقی احکام بھی ہیں
اخلاقی احکام | اور یہ احکام محض مذہبی زندگی بسر کرنے والوں
یا بھکشوؤں کے لیے نہیں ہیں بلکہ عام ہیں۔ اور ہر طرح کے لوگوں کو
ان پر عمل کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔

۱۔ غصہ، شراب نوشی، ضد، تعصب، دھوکا، حسد، خود ستائی
دوسروں کی بُرائی کرنا، غرور اور بدگوئی نجاستیں ہیں، گوشت کا کھانا
(نجاست) نہیں ہے۔

پھل اور گوشت سے پرہیز، ننگے رہنا، سر گھٹانا، جٹا دھاری
۲۔ پروفیسر میکس ملر پروفیسر چلڈرس اور اس ڈیوڈس نے تمام ٹیک اور مختلف بوڈھا
کتبوں میں لفظ نردوان کی تلاش کی ہے۔ اور ہر مقام پر اس کے استعمال سے بحث
کر کے نتیجہ نکالا ہے کہ اس کے معنی موت نہیں ہے جو کرم اور جنم سے مترا ہو۔ اس
خاص مفہوم کے لیے پاری نردوان اور انوپادی سیشھا استعمال ہوتے تھے۔ نردوان
کے صحیح معنی جذبِ دنیاوی ہے۔ یعنی ایسی زندگی جو تفکرات و خواہشات سے
خالی ہو اور اطمینان اور عقل سے لبریز۔

بقا، موٹے کپڑے پہننا۔ اگنی دیوی کو قربانی چڑھانا، کسی کو توہمات سے پاک نہیں کر سکتے۔

دیدوں کی تلاوت۔ برہمنوں کو نذر۔ دیوتاؤں کے سامنے قربانی چڑھانا، اپنے کو گرمی یا سردی سے ایذا پہنچانا۔ یا اسی طرح کی دوسری تپسیا جو بقا سے دوام کے لینے کی جاتی ہیں، یہ باتیں کسی کو پاک نہیں بناتیں اور نہ اسے توہمات سے آزاد کرتی ہیں۔

۲۔ مستقل مزاج رہو۔ کھل کھلا کر ہنسا ترک کرو۔ بادشاہوں وغیرہ کی بیہودہ کہانیاں نہ بیان کرو، رونا جھنجھلانا، دھوکا دینا ترک کرو اور بغیر تصنع و لالچ، حسد، تشدد اور جہالت کی زندگی بسر کرو۔

۳۔ آٹھ احکام دیے گئے ہیں جو آٹھ علوم یا اوستھ کہلاتے ہیں۔
۱۔ جیو ہتیا نہ کرو، جو غم کو نہ دیا جائے اسے نہ لو، جھوٹ نہ بولو،
۲۔ ہوش بنانے والی چیزیں نہ پیو، ناجائز جنسی تعلقات نہ کرو کہ یہ نہایت ہی کمینہ حرکت ہے، رات کو بہت سنا نہ کھاؤ، پھول نہ پہنو اور عطر نہ لگاؤ، زہن پر صرف ایک چٹائی بچھا کر سوؤ۔

ان آٹھ احکامات میں سے اول پانچ فرض ہیں اور بقیہ تین مستحب۔

۴۔ دین داروں کے لیے یہ بھی مناسب ہے کہ وہ قمری مہینے کی پہلی، آٹھویں، چودھویں، پندرھویں کو اُپوستھ یعنی روزہ رکھیں۔

۵۔ نمبر ۳ میں دیے ہوئے آٹھ احکامات کے علاوہ دو اور ہیں۔

(۱) ناچ گانا، موسیقی اور تمثیل نگاری سے پرہیز کرو۔

(۲) چاندی اور سونے کے استعمال سے اجتناب کرو۔

یہ دس اخلاقی قانون ”دس سیلا“ کہلاتے ہیں۔

دس گناہ بھی بتائے گئے ہیں تین تو جسمانی ہیں :- جان لینا، چوری کرنا (یعنی جو کچھ دیا نہیں گیا ہو اسے لے لینا) تاہم جنسی تعلق کرنا۔ چار تقریر سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی جھوٹ بولنا، چغلی کھانا، بدنام کرنا، گالی دینا اور فضول گوئی کرنا۔ تین دماغی ہیں۔ لالچ، حسد، شک (یعنی اس بدھ کی تعلیمات وغیرہ میں شک کرنا)

۱۔ گوتم نے ایک وعظ میں دنیا کے چھ اطراف بتائے ہیں۔ مغرب و مشرق۔ جنوب و شمال۔ زمین و آسمان۔ انھوں نے کہا کہ ”ہر شخص کو چاہیے کہ وہ ہر شش اطراف کی نیکو کرداری کے ذریعے حفاظت کرے۔ اپنے والدین کو مشرق سمجھے، بیوی بچوں کو مغرب، استادوں کو جنوب، اپنے دوستوں اور اعزاء کو شمال، مذہبی لوگوں کو (خواہ وہ برہمن ہوں یا بودھ) آسمان اور اپنے غلاموں اور خادموں کو زمین جائے“ اسی حکم کو زیادہ تفصیل سے یوں بیان کیا گیا ہے۔

(۱) والدین اور اولاد، والدین کا فرض ہو کہ :-

۱۔ اپنے بچوں کو برائیوں سے بچائیں۔

(ب) انھیں نیکی کی تعلیم دیں۔

(ج) انھیں علوم و فنون کی تعلیم دلائیں۔

(د) ان کے لیے مناسب شوہر یا بیوی تلاش کریں

(س) ان کے لیے ورثہ چھوڑ جائیں۔

اولاد کا فرض ہو کہ وہ کہے :-

(۱) آٹھ ماہ میں ان لوگوں کی کفالت کروں گا جو میرے متعلق تھے۔

(ب) میں وہ گھریلو فرائض انجام دوں گا جو ان پر عائد تھے۔

(ج) میں ان کی ملکیت کی حفاظت کروں گا، میں اپنے کو ان کا جانشین بننے کا مستحق بناؤں گا۔

(ی) ان کے انتقال کے بعد میں ان کو عزت سے یاد کروں گا۔
۲۔ شاگرد و معلم۔ شاگرد استاد کی عزت یوں کرے۔

(الف) کھڑا ہو کر ان کی تعظیم کرے (ب) ان کی خدمت کرے
(ج) ان کے احکام کی تعمیل کرے (ی) ان کی ضرورتوں کو پورا کرے۔
(س) ان کی تعلیم کو بغور سُنے۔

استاد کو شاگردوں پر اپنی شفقت کا اظہار اس طرح کرنا چاہیے۔

(الف) ان کو وہ تمام باتیں سکھائے جو بھلی ہیں (ب) ان کو یہ سکھائے کہ علم حاصل کر کے نہ بھولیں (ج) ان کو مذہبی کہانیاں اور سائنس سکھائے (ی) ان کے دوستوں اور ساتھیوں سے ان کی تعریف کرے (س) ان کو خطرات سے بچائے۔

۳۔ شوہر و بیوی۔ شوہر کو بیوی سے اس طرح محبت کرنی چاہیے۔

(الف) اس کے ساتھ عزت کا سلوک کرے (ب) اس کے ساتھ نیکی سے پیش آدے (ج) اس کے ساتھ وفاداری برتے یعنی اس کے ہوتے ہوئے کسی دوسری عورت سے تعلق نہ کرے (ی) دوسروں سے اس کی عزت گرائے (س) اسے مناسب زیور اور کپڑے دے۔

بیوی کو شوہر سے یوں محبت کا اظہار کرنا چاہیے۔

(الف) وہ اس کے گھر کا معقول انتظام کرے (ب) عزیزوں اور دوستوں کی تواضع کرے (ج) باعصمت رہے (ی) فضول خرچی نہ کرے
(س) کام ہنرمندی اور مستعدی سے انجام دے۔

۲۔ دوست اور ساتھی۔ باعزت آدمی اپنے دوستوں کے ساتھ اس طرح پیش آئے:-

(۱) انھیں تحائف دے (۲) اخلاق سے گفتگو کرے (۳) ان کے فائدے کے لیے کوشش کرے (۴) ان کے ساتھ مساویانہ سلوک کرے، یعنی اس طرح کا سلوک جس کو وہ اپنے کو مستحق سمجھتا ہو (۵) اپنی دولت و مال میں اس کو شریک کرے۔

وہ لوگ اس سے اپنا اخلاص یوں ظاہر کریں کہ:-

(۱) اس وقت اس کی نگہبانی کریں جب وہ بے خبر ہو (۲) اس کی ہلک کا اس وقت تحفظ کریں جب وہ بے پروا ہو (۳) اسے خطرات کی حالت میں پناہ دیں (۴) بد قسمتی میں اس کا ساتھ دیں (۵) اس کے خاندان کے ساتھ نیکی سے پیش آئیں۔

۵۔ آقا و ملازم۔ نالک اپنے ملازمین کے ساتھ یوں پیش آئیں۔
(۱) ان کی طاقت کے مطابق ان سے کام لیں (۲) ان کو مناسب کھانا اور تنخواہ دیں (۳) علالت میں ان کی تیمارداری کریں (۴) عام طور پر نہ پکینے والی غذاؤں میں ان کو شریک کریں۔ کبھی کبھی ان کو چھٹی دیا کریں۔
وہ اپنے اخلاص کا اظہار یوں کریں کہ

(۱) اس کی تعظیم کریں (۲) اس کے بعد سولے اور آرام کرے جابجا
(۳) جو کچھ انھیں دیا جائے اس پر قانع رہیں (۴) کام جی لگا کر اچھی طرح کریں (۵) اس سے ادب سے گفتگو کریں اور اس کے پس پشت اس کو اچھا کہیں۔

۶۔ معمولی بودھ اور مذہبی بودھ۔ مرد دین دار بھکشوؤں اور

برہمنوں کی خدمت یوں کرے کہ

(۱) دل سے جھٹک کرے (۲) زبان سے محبت کرے (۳) خیال میں
جبت کرے (۴) ان کا خوشی خوشی خیر مقدم کرے۔ (۵) اور ان کی دنیاوی
ضرورتوں کو پورا کرے۔

مذہبی لوگوں کو اپنے میزبان سے اس طرح پیش آنا چاہیے۔
(۱) اُسے بدھی سے منع کریں (۲) اسے نیکی کی ترغیب دیں۔
(۳) اسے مذہب کی تعلیم دیں، اس کے شکوک رفع کریں اور اسے
نروان کا راستہ دکھائیں۔

پانچ پیشوں سے روکا گیا ہے:-

ممنوع پینے
(۱) ہتھیار بیچنا (۲) لونڈی غلام بیچنا (۳) گوشت بیچنا
(۴) شراب بنانا اور بیچنا (۵) زہر بیچنا ان احکام اور اخلاقی ہدایات پر
عمل کرنے پر ہر شخص سچی خوشی ماحصل کر سکتا ہے۔ اور اگر بلودہ ان پر
عمل کرے گا تو وہ اربہت کے درجے پر فائز ہوگا۔

باب چہارم سنگہ یا جماعت فقرا

اس مذہب کی ابتدا ہی گوتم کے تارک الدنیا ہونے سے ہوئی اس لیے جیسے جیسے معتقدین و پیروان بدھ کی تعداد میں اضافہ ہوا فقرا کا گروہ بڑھتا گیا۔ لیکن مذہب ان فقرا ہی تک محدود نہ تھا، اسے وہ لوگ بھی اختیار کر سکتے تھے جو گھریلو زندگی بسر کرتے تھے اور جو تجارت، زراعت یا مختلف پیشوں میں لگے ہوئے تھے۔ ایسے لوگ بھی تھے جو سب کچھ چھوڑ کر راہبانہ زندگی بسر کرنے لگتے تھے۔ اور ایسے بھی تھے جو اعتقادی و عملی حیثیت سے شریعت بدھ کے ماننے والے تھے، مگر دنیا کے سارے دھندے بھی کرتے تھے۔ فطری طور پر ایسے لوگ جو اپنا سب کچھ بیچ دیتے تھے وہ زیادہ قابل عزت سمجھے جاتے تھے۔ گوتم ہی کے زمانے سے ایسے لوگوں کی ایک باقاعدہ نمونہ سی بن گئی، اسی کو سنگھ کہتے تھے۔ سب سے پہلے اس سنگھ میں داخل ہونے والے وہی چیلے تھے جو گوتم سے خوف ہو کر ”دشت غزالاں“ میں چلے آئے تھے۔ آہستہ آہستہ اور لوگ بھی آکر اس میں شریک ہو گئے۔ ابتدا میں داخلے کے لیے کوئی رسم نہ تھی اور نہ قوانین مرتب ہوئے تھے، لیکن بعد میں اس کے قواعد و ضوابط منضبط ہوئے اور

اور اس نے ایک منظم حیثیت اختیار کر لی۔

چونکہ رومن کیتھولک مذہب کے علاوہ، دنیا کے کسی بڑے مذہب میں سنگھ کی سی منظم جماعت مذہبی پیشواؤں کی نہیں پائی جاتی اس لیے اس کے داخلے کے اصول اور اس میں شامل راہبوں کی روزانہ زندگی اسکا علم دل چسپی سے خالی نہ ہوگا ہم اس لیے کچھ تفصیلیں ہدیہ ناظرین کرتے ہیں۔ جو شخص سنگھ میں داخل ہونا چاہتا ہے اسے سب سے پہلے حسب ذیل امور کا اقرار کرنا پڑتا ہے۔

۱۱) شرائط و طریقہ داخلہ اسے کوئی چھوٹ کی بیماری نہیں ہو، نہ سل ہو، نہ دق، اور نہ مرگی۔

(۲) وہ نہ تو غلام ہو، نہ قرض دار اور نہ سپاہی۔

(۳) وہ خود اپنا ذمے دار ہو اور اپنی خوشی سے داخلہ چاہتا ہو۔

(۴) اس نے اپنے والدین سے اجازت لے لی ہو۔

جب درخواست کنندہ ان چار باتوں کا اقرار کر لیتا تو اس کا سر مونڈ دیا جاتا، وہ گیر وے کیڑے پہن لیتا، گوشہ نشین ہو جاتا اور تعلیم و عمل کے ذریعے اس امر کی کوشش کرتا کہ وہ "ارہت" کا درجہ حاصل کرے۔

۱۲) پہلا قاعدہ حفظانِ صحت کے اصول پر مبنی ہے۔

۱۳) دوسرے ضابطے سے معلوم ہوتا ہے کہ (الف) اس زمانے میں غلامی رائج تھی اور غلام کو آفاقی ملک سمجھتے تھے (ب) یہ دہری قانون جاری تھا کہ قرض خواہ قرض دار کو بیچ سکتا ہے اور اس طرح وہ اس کی ملک ہوتا تھا۔ (ج) یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ بودھ مذہب حکومت سے مصادم ہونا نہیں چاہتا تھا۔

۱۴) یہ قاعدہ بدھ نے راہل کو سنگھ میں داخل کرنے کے بعد شد و دھن کے احتجاج پر بنایا تھا۔

ابتدا میں سنگھ کے ممبر سب برابر سمجھے جانے تھے۔ کوئی بڑا چھوٹا نہ تھا، کسی کا کوئی خاص عہدہ نہ تھا۔ لیکن امتداد زمانے نے آہستہ آہستہ اس میں مختلف منزلیں پیدا کر دیں اور مختلف طرح کے عہدے دار ہو گئے۔ یہاں تک کہ ثابت میں اس وقت ایک منظم سلسلہ ہی جو دلائی لاما تک جا کر نہتی ہوتا ہے۔ لٹکا میں جو طریقہ جاری ہے وہ غالباً سب سے پرانا ہے، اس لیے کہ تری پٹک میں بھی اسی طرح مذکور ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ :-

جو دنیا دار سنگھ میں داخل ہونا چاہتا ہے اسے امیدوار بننے کے وقت کم سے کم آٹھ برس کا ہونا چاہیے۔ لیکن باقاعدہ داخلہ اس وقت ہوگا جب وہ کم سے کم بیس برس کا ہو جائے گا۔ داخلے کے دن کم سے کم دس راہبوں کی ایک کمیٹی بیٹھی گی۔ اس کمیٹی کی صدارت ایسا شخص کرے گا جو کم سے کم دس برس سے سنگھ کا ممبر ہو۔ اس کمیٹی کے چلنے کے لیے چٹائیوں کی دو قطاریں ایک دوسرے کے مقابل بچھائی جائیں گی، ممبران ابھی پر آکر بیٹھیں گے، صدر انھیں میں سے ایک قطار کے سرے پر بیٹھے گا۔ امیدوار سادہ لباس میں گروا وستر ہاتھ میں لیے ہوئے داخل ہوگا اس کے آگے آگے ایک ایسا راہب ہوگا جو امیدوار کا نام سنگھ میں داخلے کے لیے پیش کرنے والا ہے۔ امیدوار جب صدر کو دیکھے گا تو اسے سلام کرے گا اور کوئی ہدیہ پیش کرے گا اس کے بعد وہ تین بار اپنے داخلے کے لیے ان الفاظ میں درخواست کرے گا۔ "حضور

مجھ پر رحم فرمائیے، مجھ سے یہ کپڑے لے لیجیے اور مجھے سنگھ میں داخل فرمائیے تاکہ میں غم سے آزاد ہو جاؤں اور نروان حاصل کروں۔“

صدر اس وقت امیدوار سے گہرے کپڑوں کا پلندہ لے لے گا اور کچھ خاص کلمات انسانی جسم کے فانی ہونے کے متعلق اپنی زبان پر جاری کر کے وہ پلندہ امیدوار کی گردن میں آویزاں کر دے گا۔ امیدوار ایک گوشے میں جا کر سارے کپڑے اتار کر گہرے کپڑے پہن لے گا۔ ان کو پہنتے وقت وہ چند مقررہ فقرے بار بار دھراتا رہے گا، جس کا مطلب یہ ہوتا ہو کہ وہ کپڑے محض حیا و شرم کی وجہ سے پہنتا ہو۔ اور صرف اس لیے کہ وہ سردی و گرمی سے محفوظ رہے، گہرا جامہ پہننے کے بعد امیدوار دوبارہ صدر کے سامنے حاضر ہو گا اور گھٹنے ٹیک کر ”تین مامن“ اور ”دس احکام“ تین تین بار دھرائے گا۔

(۱) تین مامن یہ ہیں :-

۱۔ میں بدھ میں پناہ لیتا ہوں۔

۲۔ میں قانون (شریعت) میں پناہ لیتا ہوں۔

۳۔ میں سنگھ میں پناہ لیتا ہوں۔

(۲) دس احکام یہ ہیں :-

۱۔ میں قسم کھاتا ہوں کہ کسی جاندار کو نہ ماروں گا۔

۲۔ میں قسم کھاتا ہوں کہ پوری نہ کروں گا۔

۳۔ میں قسم کھاتا ہوں کہ ناپاکی سے پرہیز کروں گا۔

۴۔ میں قسم کھاتا ہوں کہ میں منشی اشیانہ استعمال کروں گا کہ وہ ترقی د

نیکی کے راستے میں حائل ہوتی ہیں۔

- ۵۔ میں قسم کھاتا ہوں کہ میں جھوٹ نہ بولوں گا۔
  - ۶۔ میں قسم کھاتا ہوں کہ میں ممنوع اوقات میں نہ کھاؤں گا۔
  - ۷۔ میں قسم کھاتا ہوں کہ میں ناچ گانا، ڈراما اور موسیقی سے پرہیز کروں گا۔
  - ۸۔ میں قسم کھاتا ہوں کہ میں ہار، خوشبو، تیل اور زیور استعمال نہ کروں گا۔
  - ۹۔ میں قسم کھاتا ہوں کہ چوڑا یا اونچا پلنگ نہ استعمال کروں گا۔
  - ۱۰۔ میں قسم کھاتا ہوں کہ میں کسی سے چاندی یا سونا نہ لوں گا۔
- یہ عہد کر کے امیدوار کھڑا ہو کر تسلیم کرتا ہے اور کمرے سے باہر چلا جاتا ہے اور وہ باقاعدہ امیدوار داخلہ بن جاتا ہے۔ وہ سنگھ کے ممبروں کے ساتھ رہ سکتا ہے اور ان سے شریعت و طریقت کے مختلف مسائل میں سبق لے سکتا ہے۔ لیکن وہ ابھی تک بھکشو یا بھکھو نہیں پکارا جاتا بھکشو بننے کے لیے اسے کچھ دنوں امیدواری کرنے کے بعد پھر درخواست دینا ہوگی اور پھر وہ ایک کمیٹی کے سامنے پیش ہوگا جب امیدوار کمیٹی کے سامنے جائے گا تو وہ گیسوے کپڑے اُتار ڈالے گا اور سادے کپڑوں میں اسے پھر تمام وہ رسمیں ادا کرنا پڑیں گی جو اس نے پہلی بار ادا کی تھیں لیکن اب کے مامن اور احکام کے اقرار کے بعد وہ باہر نہ جائے گا بلکہ صدر سے درخواست کرے گا کہ میرا گرو بننا قبول فرمائیے۔ جب صدر اظہارِ رضامندی کرے گا تو امیدوار ایک گوشے میں چلا جائے گا جہاں اس کی گردن میں بھیک کا ٹھیکرا لٹکا دیا جائے گا، پھر ایک راہب جو اس کے داخلے کا محرک یا اس کا وکیل ہوگا اسے ساتھ لے کر کمیٹی کے

رو برو کھڑا ہوگا اور بیٹھے ہوئے راہبوں میں سے ایک اٹھ کر ان کے پاس جائے گا۔ اب تینوں اس طرح کھڑے ہوں گے کہ امیدوار بیچ میں ہوگا اور دونوں راہب اس کی دائیں اور بائیں جانب۔ اب یہ دونوں راہب اس امیدوار کے وکیل سمجھے جاتے ہیں وہ اس سے سوالات کرتے ہیں "تمہارا کیا نام؟ تمہارے گرو کا کیا نام ہے؟ تمہارے پاس بھیک کا ٹھیکرا اور بھکشو کا لبادہ ہے؟ تمہیں کوئی ممنوع بیماری تو نہیں ہے؟ تمہارے والدین نے تمہیں داخلے کی اجازت دی ہے؟ تم آزاد ہو اور اپنی خوشی سے سنگھ میں داخل ہونا چاہتے ہو؟ جب ان تمام باتوں کا انھیں شافی جواب مل جاتا ہے تو وہ کمیٹی کو اطمینان دلاتے ہیں کہ وہ اس قابل ہے کہ سنگھ میں داخل کر لیا جائے۔ اس پریکٹیسی اے سنگھ میں داخل ہونے کی اجازت دیتی ہے اور امیدوار گھٹنے ٹیک کر تین بار کہتا ہے "بھکشو! میں آپ سے داخلے کی درخواست کرتا ہوں مجھ پر رحم فرمائیے اور مجھے اٹھالیجیے" وکلا تین بار پھر اپنے سوالات زور زور سے دہراتے ہیں اور تین بار کمیٹی سے پوچھتے ہیں کہ کسی کو امیدوار کی شمولیت میں اعتراض تو نہیں ہے جب کوئی اعتراض نہیں کرتا، تو وہ صدر کے سامنے تعظیماً جھک کر کہتے ہیں "فلاں کو سنگھ نے داخل کر لیا، فلاں اس کا مزنی یا گرو ہے، کمیٹی اس سے اتفاق کرتی ہے اور اسی لیے خاموش ہے۔ ہم یہی سمجھتے ہیں۔"

اس رسم کے ادا ہونے کے بعد ممبروں میں سے ایک اٹھ کر سنگھ کے قواعد پڑھ کر سناتا ہے اور داخل شدہ امیدوار کو ہدایت کرتا ہے کہ اس پر ان قواعد کی پابندی لازمی ہے۔ نیا راہب نئے گرو کے

ساتھ رہتا ہو، اس کے احکام کی تعمیل کرتا ہو اور اس کی ہر طرح خدمت کرتا ہو۔ گرو اسے شریعت کی تعلیم دیتا ہو اور اس کی ہر طرح خبر گیری کرتا ہو۔

اس طرح کا بندی سمنہ کہلاتا ہے۔ مکمل راہب کا اعلیٰ ترین درجہ سمن اور بھکشو ہے۔ سنگھ کے ان تمام ممبروں کے بارے میں بہت تفصیلی احکام دیے گئے ہیں جو ہر پہلے ان کے جلسے میں پڑھ کر سنائے جاتے ہیں۔ ان احکام کا سراخ پانچویں صدی ق م تک لگتا ہے اور اس کے یقین کرنے کے کافی اسباب ہیں کہ انھیں خود گوتم مقرر کر گئے تھے۔ ان کی مختصر تفصیل یہ ہے:-

۱۱) غذا:- راہب ٹھوس غذا صرف دو پہر تک کھا سکتا ہے دوپہر کے بعد دوسرے دن صبح تک وہ صرف دودھ پی سکتا ہے یا ایسی ہی کوئی رقیق چیز؛ منشیات سے پرہیز واجب ہے، وہ صرف وہی چیزیں کھاگا جو اسے بھیک میں ملیں گی، بھیک مانگنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ وہ اپنا مٹی کا پیالہ لے کر ہر مکان کے دروازے پر جا کر خاموش کھڑا ہو جائے گا۔ اگر کسی نے دیکھ لیا اور کچھ اس کے پیالے میں ڈال دیا تو وہ دُعا دیتا ہوا آگے بڑھ جائے گا، ورنہ یونہی خاموش ایک دروازے سے دوسرے دروازے جائے گا، اس کا خیال نہ کرے گا کہ صاحب مکان امیر ہو یا غریب، برہمن ہو یا بھنگی، اسے جو کچھ ملے گا وہ لے کر اپنی کٹی میں چلا جائے گا۔ وہاں بیٹھ کر اس بھیک کو کھائے گا اور برابر یہ سوچتا رہے گا کہ جسم کس قدر اذیت دے ہو کہ اس کی بقا کے لیے اسے بھیک مانگنا پڑتی ہے۔

راہبوں میں جو لوگ زیادہ منزلت رکھتے ہیں ان کے لیے گوشت

خوری، دعوتوں میں جانا اور ایسی چیزوں کا کھانا ممنوع قرار دیا گیا ہے جو بغیر بھیک مانگے ملیں۔

۲۔ قیام: قیام کے لیے سب سے بہتر جگہ جنگل بتائی گئی ہے، مگر راہب زیادہ تر باغوں میں رہتے تھے۔ گوتم کے زمانے میں دولت مند عقیدت مندوں نے خود ان کے اور راہبوں کے قیام کے لیے مختلف مٹھ بنوا دیے تھے۔ اس طرح کے مٹھ بعد میں بہ کثرت بنے۔ گوتم کی پیروی میں چار مہینے برسات کے موسم میں انھی مٹھوں میں قیام کرنے کا حکم تھا۔ بقیہ آٹھ مہینے تبلیغی دوروں میں صرف کرنا لازم تھا۔

۳۔ لباس: اس کے متعلق یہ ہدایت ہے کہ جہاں تک ہو سکے دوسروں کے اتارے ہوئے پھٹے پڑے کپڑے پہنے جائیں۔ لیکن گوتم کے زمانے ہی میں راہبوں کے لیے گیر و لباس معین کر دیا گیا تھا، یہ تعداد میں تین ہوتے ہیں، لنگوٹ، تہمد اور لمبا چادر جو پانچ سو لپیٹ کر بائیں کندھے پر اس طرح ڈالا جائے کہ داہنا کندھا کھلا رہے۔ ان تینوں کپڑوں کو متحد جگہوں سے پھاڑ کر سی لیتے ہیں۔ تاکہ یہ کسی اور مصرف میں نہ لائے جاسکیں اور بدب زینت نہ بنیں۔

۴۔ پرہیز گاری و افلاس: راہبوں کے لیے جنسی تعلقات قطعی ممنوع ہیں اس کے گناہ کا درجہ چوری اور قتل کے برابر ہے۔ ان میں سے اگر کسی گناہ کا مرتکب کوئی راہب ہو گا تو وہ سنگھ سے نکال دیا جائے گا۔ افلاس کے بارے میں بھی بہت سخت احکام ہیں۔ راہب اپنے پاس کسی وقت بھی آٹھ چیزوں سے زیادہ نہیں رکھ سکتا۔ یعنی تینوں کپڑے، لنگوٹ، تہمد، چادر، ایک کمر بند یا پیٹی۔ ایک بھیک کا پیالہ۔

ایک استرا، ایک سوئی اور ایک چھٹنا۔ آخر الذکر اس لیے رکھے گا کہ ہر رقیق چیز چھان کر پیے تاکہ کوئی جاندار اس کے معدے میں نہ چلا جائے اور اس طرح راہب نادانستہ طور پر ہسی مگر ایک جاندار کی ہلاکت کا باعث بنے۔

۵۔ قرباں برداری: اطاعت صرف شریعت کی لازمی ہے۔ کسی بزرگ یا اپنے سے بڑے راہب کی صرف تعظیم و تکریم کافی ہے۔ کسی نووارد امیدوار کو بھی کوئی پُرانے سے پُرانا راہب اپنے حکم کا پابند نہیں بنا سکتا۔ اور نہ اس سلسلے میں اس پر حکم عدوئی کا الزام لگا سکتا ہے، یعنی جس طرح کی افسری ماتحتی ملازموں میں ہوتی ہے بودھ راہب کے لیے نہیں ہے۔

ایک نئے راہب کی روزانہ زندگی دینا چریاؤں میں یوں بیان کی گئی ہے:-

”وہ طلوع آفتاب کے پہلے اٹھ کر نہائے گا، پھر وہاں (بودھ مندر) میں جھاڑو دے گا۔ اس کے بعد بودھی درخت کا تھالا صاف کرے گا پیٹنے کا پانی بھرے گا۔ اسے چھانے گا اور استعمال کے قابل بنائے گا، پھر کسی تنہا مقام پر بیٹھ کر احکام شریعت پر غور کرے گا۔ اس کے بعد باغ سے پھول پٹنے گا اور انھیں اس مندر پر چڑھائے گا جہاں بدھ کی یادگاریں دفن ہیں۔ پھول چڑھاتے وقت ہی سوچا جائے گا کہ گوتم بدھ کتنے جلیل القدر اور عظیم المرتبت تھے اور وہ خود کتنا نکما اور ذلیل ہے۔ اس کے بعد وہ بھیک کا ٹھیکرے کر اپنے گرو کے ساتھ بھیک مانگنے جائے گا۔ وہاں سے واپس آکر وہ پانی لا کر گرو کے پاؤں دھوے گا۔“

اور انھیں کھانا کھلائے گا، ان کے کھلانے کے بعد وہ خود کھائے گا اور دونوں ٹھیکروں کو دھو ڈالے گا۔ پھر کہیں بیٹھ کر ایک گھنٹے تک بدھ اور ان کی تعلیمات پر غور کرتا رہے گا۔ اس کے بعد کوئی مذہبی کتاب لے کر یا تو اپنے گرو سے سبق لے گا یا اس کتاب کو نقل کرے گا اور ہر وقت اس میں لکھے ہوئے احکام کے معانی و مطالب پر غور کرتا رہے گا۔

چیلوں کی وجہ سے گرو کا بہت سادقت بچے گا۔
دھیان کے اقسام | یہ سادقت وہ دھیان میں صرف کرے گا۔

یہ دھیان پانچ قسم کے ہوتے ہیں :

(۱) **تپا بھاؤنا** (مجت کا دھیان) اس پر غور کیا جائے کہ مصیبت اور آلام کی زندگی سے چھٹکارا پا کر کیسی خوشی حاصل ہو سکتی ہے۔ اور اگر اس طرح کی خوشی ساری دنیا کو حاصل ہو جائے تو کتنا اچھا ہو، یعنی دھیان کرنے والا اپنے دل کو اس قدر مجتِ خلق سے بھرے گا کہ وہ یہ چاہے گا کہ سب جاندار آلام و مصیبت سے چھٹکارا پائیں اور سب کو مسرت و خوشی حاصل ہو۔ مختصر یہ کہ وہ ساری دنیا کی مجت سے اپنے دل کو بھرے گا اور سب کا بھلا چاہے گا۔

۲۔ **کرونا بھاؤنا** (ہمدردی کا دھیان) دھیان کرنے والا یہ سوچے گا کہ دنیا غم و ہم سے بھری ہوئی ہے اور اس کی کوشش کرے گا کہ وہ عالم کے مجبوروں اور مہجوروں کی تکلیف کو محسوس کرے اور اس طرح ان کے لیے اپنے دل میں ہمدردی کا جذبہ پیدا کرے۔

۳۔ **مدیتا بھاؤنا** (خوشی کا دھیان) دوسروں کی خوشی کا خیال کیا جائے گا اور ان کی خوشی سے مسرت حاصل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔

۴۔ اسوجھ بھاؤنا (نجات کا دھیان) اس پر غور کیا جائے گا کہ جسم کس قدر خراب چیز ہے اور وہ کس طرح بیماری اور موت کا شکار ہوتا ہے اور اس کی پابندیوں سے آزاد ہونا کس قدر ضروری ہے۔

۵۔ اپکشا بھاؤنا (اطمینانِ دماغی کا دھیان) اس دھیان میں درویش یا راہب دنیا کی تمام اچھائیوں، برائیوں، رنج و خوشی، صحت و بیماری، دولت و افلاس وغیرہ پر غور کرے گا اور اس کی کوشش کرے گا کہ وہ ان تمام باتوں سے کوئی اثر نہ لے۔

راہبوں کو گوتم کی آخری فہمائش | اس سلسلے میں گوتم کا وہ آخری موعظہ بھی قابل ذکر ہے جو انھوں نے اپنے انتقال سے پہلے کوٹا گارہ ہال میں راہبوں کو مجتمع کر کے دیا تھا۔ ہم اس موعظے کو سنگھ کے فرائض کا بخوڑ کہہ سکتے ہیں۔ بدھ سوتر میں جن الفاظ میں اس کو نقل کیا گیا ہے اس کا ترجمہ حسب ذیل ہے:-

گوتم نے فرمایا: ”اے درویشو! اس قانون (شریعت) کو جو میں نے تم پر ظاہر کیا ہے اچھی طرح یاد کر ڈالو، اس پر عمل کرو، اسے مکمل کرو اور اس کی تبلیغ کرو تاکہ میرا یہ مذہب دنیا سے ہمدردی اور دیوتاؤں اور آدمیوں کے فائدے کے لیے بہت دنوں تک باقی رہے۔ یہ قانون (شریعت) کیا ہے؟ یہ چار پُر خلوص مراقبے ہیں، چار بڑی کوششیں ہیں، ادھی تک پہنچنے کی چار سڑکیں ہیں، پانچ اخلاقی طاقتیں ہیں اور افضل و اشرف ہشت پہل راستہ ہے۔“

ان جامع فقرات میں جو کچھ کہا گیا ہے وہ بہت تفصیل طلب ہے، اور اس چھوٹے سے رسالے میں زیادہ وضاحت کی گنجائش نہیں، اس

لیے ان کے معنی مختصر طور سے بتا دینے پر اکتفا کی جاتی ہے۔

۱۔ ہشت پہل راستہ۔

ان تعلیمات کو بدھ کے سلسلے میں بتایا جا چکا ہے۔

۲۔ چار پر خلوص مراقبے (تمہی پھانا) یہ ہیں۔

(الف) جسم کی کثافت کے بارے میں۔

(ب) ان برائیوں کے متعلق جو احساسات سے پیدا ہوتی ہیں۔

(ج) خیالات و تصورات کے غیر مستقل و غیر مستحکم ہونے کے بارے میں۔

(د) زندگی کے حالات و پابندیوں کے متعلق۔

۳۔ چار بڑی کوششیں (سمبھانا) یہ ہیں۔

(الف) اس کی کوشش کہ بُری صفیتیں نہ پیدا ہوں۔

(ب) پیدا شدہ بُری صفیوں کو ترک کرنے کی کوشش۔

(ج) غیر موجود اچھائیوں کو وجود میں لانے کی کوشش۔

(د) ان اچھائیوں کو بڑھانے اور ترقی دینے کی کوششیں جو

موجود ہیں۔

۴۔ ولایت کی چار سرطیں (ادھی پدا) یعنی ولایت حاصل کرنے

کی چار بنائیں ہیں۔

۱۔ ولایت حاصل کرنے کا مستحکم ارادہ۔

۲۔ اس کے حاصل کرنے کی کوشش۔

۳۔ اس کے حصول کے لیے دل کی طہارت۔

۴۔ تلاش حق۔

۵۔ پانچ اخلاقی قوتیں (پانی) یا ذہنی صلاحیتیں (اندر پالی)

یہ ہیں :-

۱۔ اعتقاد

۲۔ سرگرمی

۳۔ یاد

۴۔ غور

۵۔ وجدان

انھی پانچ اخلاقی قوتوں اور ذہنی صلاحیتوں میں سے اعتقاد کو نکال کے اور چار صفتیں اور شامل کرتے ہیں یعنی تحقیق کتب مذہب، مسرت، اطمینان و سکون اور وجدان کو ان میں داخل کرتے ہیں اور انھیں سات عقل مندریاں (بودھی رنگی) کہتے ہیں۔

اسی سلسلے میں دو طریقے راہبوں کو ریاضت کے بتائے گئے ہیں اور انھیں جہان اور سادھی کہتے ہیں۔

جہان :- یہ پالی کا لفظ ہے۔ سنسکرت میں اس کا مراد لفظ دھیان ہے، عربی میں اسے استغراق کہہ سکتے ہیں۔ اس جہان کی چار منزلیں ہیں :-

۱۔ پہلی منزل خوشی و مسرت کی وہ حالت ہے جو اُس تنہائی میں پیدا ہوتی ہے جو غور و تفتحص میں گزاری جائے۔

۲۔ دوسری منزل وہ کیفیت سرور ہے جو اطمینانِ عمیق سے پیدا ہوتی ہے اور جہاں جس و غور و تامل کا گزر نہیں ہے ایسی حالت میں خیال میں آسودگی ہوتی ہے اور انکشاف ہوتا ہے۔

۳۔ تیسری منزل وہ آسودگی ہے جو خواہشاتِ نفس کے مارنے سے

پیدا ہوتی ہے اور جس میں مسرت کی لہر میں سارے جسم میں دوڑتی رہتی ہیں، جس میں قناعت ہے، یادیں ہیں اور خوشیاں۔

۳۔ چوتھی منزل :- وہ ہے جس میں بے اثری و بے تعلقی اس حد کی ہوتی ہے، کہ نہ کسی امر کی خوشی ہوتی ہے نہ کسی بات کا غم۔ وہاں مسرت رنج دونوں کا گزر نہیں، اور نہ ان کا کوئی اثر ہے۔

پہلے جہان میں درویش کسی دقیق مذہبی نکتے پر غور کرتا ہے، سوچتا ہے اور ہر پہلو سے نظر کرتا ہے۔ آہستہ آہستہ اس کی دماغی الجھنیں جاتی رہتی ہیں اور اکتسانی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کیفیت کے پیدا ہوتے ہی دوسری منزل شروع ہو جاتی ہے، اس لیے کہ موضوع غور و فکر ذہن سے غائب ہو جاتا ہے اور اس کی جگہ ایک دیر پا خوشی جسم بھر میں محسوس ہونے لگتی ہے، ایک مدہوشی چھانے لگتی ہے۔ اس کیفیت سے تیسری منزل کی ابتدا ہوتی ہے، تھوڑی دیر میں یہ احساس مسرت بھی جاتا رہتا ہے اور صرف اس کی یادیں باقی رہ جاتی ہیں اور سالک پر یہ کیفیت طاری ہو جاتی ہے کہ نہ تو کسی قسم کی کوئی خوشی رہ جاتی ہے اور نہ کوئی رنج بلکہ بے پروائی اور استغنا محسوس پر چھا جاتی ہے اور یہی تکمیل ریاضت ہے۔ اس کو ابھقا کہتے ہیں اور یہی ارہت کا درجہ ہے۔

۲۔ سما دھی :- یہ ایک طرح کی سمہیزم کی ریاضت ہے جس کے ذریعے اپنے اوپر ایسی کیفیت طاری کر لی جائے کہ ہر طرح کا احساس وقتی طور پر فنا ہو جائے اور انسان جسم و جسمانیات سے منزہ محسوس کرنے لگے۔ اسی ریاضت کے ذریعے وہ کیفیت پیدا کی جاسکتی ہے جس میں ایک زندہ انسان بالکل مردہ معلوم ہو، اور کچھ دیر کے لیے اس

میں اور ایک لاش میں کوئی فرق نہ معلوم ہو، اس طرح کی قوت حاصل کر لینا بودھ مذہب میں جسم پر سب سے بڑی فتح حاصل کر لینا سمجھا جاتا ہے، اور تیرت کے لاما اس میں یدِ طولی رکھتے ہیں۔

ان ریاضتوں کے بارے میں اتنا عرض کر دینا ضروری معلوم ہوتا ہے کہ یہ گوتم بُدھ کے پہلے سے ہندستان میں پائی جاتی تھیں اور خود انھوں نے جپ تپ کے سلسلے میں ان کی آزمائش کر کے انھیں ترک کر دیا تھا۔ اس لیے یہ یقینی بودھ مذہب میں گوتم کے بعد برہمنوں کی ریس میں شامل کی گئیں ہیں۔ اور انھیں اصل مذہب کا جزو سمجھنا غلطی ہوگی۔

باب بیختم

تبدیلیاں اور اضافے

پچھلے صفحات میں بدھ کی اُن تعلیمات سے بحث کی جا چکی ہے جو اس مذہب کی سب سے پُرانی کتابوں میں ملتی ہیں۔ جیسا کہ لکھا جا چکا ہے خود ان کے زمانے کی کوئی تحریر موجود نہیں۔ جو کچھ ہم تک پہنچا ہے وہ ان تری پٹک کا ترجمہ در ترجمہ اور ترجمہ ہے، جو تقریباً تین سو برس بعد اشوک کے زمانے میں نظم کی صورت میں لکھی گئی تھیں۔ اور ان کا منبع و بنی محض حافظہ تھا۔ اس میں شک نہیں کہ آریہ قوم میں اور خصوصاً اس کی ہندوستانی شاخ میں حفظ کرنا ایک باقاعدہ فن کی حیثیت اختیار کر چکا تھا۔ اور پوری پوری کتابوں کا یاد کر لینا ان کے لیے کوئی بات نہ تھی۔ پھر بھی لب و لہجہ اور تلفظ کی وجہ سے الفاظ کے رد و بدل سے انکار نہیں کیا جاسکتا اور ترجمے کے ہر پھر سے ایک سیدھی سی بات بھی نہ معلوم کیا سے کیا بن سکتی ہے، تحریف و اضافے کا بھی امکان ہے، اور ہنسیان

۱۰۔ مہمہ مذہب کچھ صدیوں بعد یوں تو اٹھارہ فرقوں میں تقسیم ہو گیا لیکن ان میں دو سب سے بڑے ہیں ایک ہنسیان (چھوٹی گاڑی) دوسرے ماہنسیان (بڑی گاڑی) لٹکا اور برادالہ ہنسیان ہیں۔ تبت، چین، جاپان وغیرہ شمال کے بودھ ماہنسیان کے قائل ہیں تفصیلات کے لیے دیکھو بعد کے ابواب۔

و ماہیان فرق کی تفسیرات کے اختلافات کی بھی گنجائش ہے۔ ہم نے اس وقت تک اس بات کی کوشش کی ہے کہ ہم صرف وہی باتیں بیان کریں جن پر سب کا اتفاق ہے۔

ان متفق علیہ امور کے مطالعے سے متفق علیہ امور سے نتائج جو امور مترشح ہوتے ہیں وہ یہ ہیں کہ گو تم بدھ نے خدا کے وجود سے انکار نہیں کیا، لیکن انھوں نے اس کے متعلق کوئی واضح بات بھی نہیں کہی، جس سے ان کے پیروں کو ہدایت ہو سکتی۔

۲۔ انھوں نے روح سے تو انکار کیا لیکن وہ تنازع کے قائل تھے۔ یہ مسئلہ بغیر روح کے وجود کو تسلیم کیے ایک قدم بھی نہیں چل سکتا تھا، اس لیے انھوں نے اس گتھی کو سلجھانے کے لیے کرم کا نظریہ پیش کیا، اور اسے ایک حد تک غیر فانی مانا اور اس کو وجود میں لانے کا باعث بنایا۔ مگر انھوں نے اس سوال کا کوئی جواب نہ دیا کہ انسان سب سے پہلی مرتبہ کیوں وجود میں آیا، اس وقت تو کوئی کرم نہ تھا، پھر آخر کیا چیز تھی جس نے عناصر و صفات و رجحانات کو مجتمع کیا اور حیات بخشی؟

۳۔ انھوں نے دیوی و دیوتاؤں کی دنیا تسلیم کی اور مانی، لیکن انھوں نے ان کو بھی کرم کا پابند بنایا اور انسانوں کی طرح فانی مانا۔ لیکن انھوں نے نہ تو ان دیوی دیوتاؤں کی ضرورت پر روشنی ڈالی اور نہ ان میں اور انسانوں میں فرق بتانے کی احتیاج محسوس کی۔

۴۔ انھوں نے انسان کی سب سے بڑی ترقی حصولِ نروان بتائی،

یعنی اطمینان و سکون کی زندگی اور ہمیشہ کے لیے فنا۔ اس چیز نے انسان سے ترقی کرنے اور بہتر سے بہتر بننے کی ایک فطری خواہش چھین لی۔ ہندوستان میں جتنے مذاہب تھے وہ اس کے قائل تھے کہ

دریاسے یہ موتی نکلا تھا دریا ہی میں جا کر ڈوب گیا

انھیں ایسے نروان سے جو انھیں ابدی بنانے کی جگہ مشتبہ خاک بنا کر رکھ دے کسی طرح تسکین نہ حاصل ہو سکتی تھی۔

۵۔ انھوں نے رسم کی مخالفت کی۔ ذاتوں کی تفریق سے انکار کیا اور سنگھ میں نائی اور بھنگی تک کو داخل کیا۔ یہ آریائی طینت اور مزاج کے خلاف تھا۔ آریہ ہمیشہ سے پاکیزگی نسل کا حد سے زیادہ خیال رکھتے ہیں، وہ اپنے کو دوسری قوموں سے بہتر و برتر سمجھتے ہیں اور وہ رواں ستم و علامات و نشانات کے بہت زیادہ قائل ہیں۔ غرض ابتدا ہی سے اس مذہب میں کچھ ایسی کمیاں تھیں جن کی وجہ سے یہ تبدیلیوں اور اضافوں کے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ شروع تو کیا گیا جب تپ کو ترک کر کے اور جسم آزاری کے خلاف مگر اس کے بھکشوؤں کے گروہ نے گوتم کے زمانے ہی میں جو تنظیمی صورت اختیار کی اس میں جب تپ اور جسم آزاری سب کچھ موجود ہے۔ بھکشو رہبانہ زندگی بسر کرے گا۔ جنسی لذات سے محروم رہے گا، بھیک مانگے گا، پھٹے پڑائے کپڑے پہنے گا، آرام دہ بستر پر نہ سوئے گا، خوشبو، عطر، روغنیا کا استعمال نہ کرے گا، صرف دو پہر تک ٹھوس غذا کھائے گا، پھر زیادہ تر بھوکا ہی رہے گا وغیرہ، یہ سب تن آسانی کے برعکس ہیں اور جسم آزاری کی صورتیں ہیں۔ اسی طرح مختلف طرح کے جھان جب تپ

ہیں لیکن گوتم کی شخصیت ان کی عام ہمدردی، راج کار ہونے کے باوجود ایک معمولی بھکشو کی طرح زندگی بسر کرنا، ان کی وجاہت اور علمی قابلیت یہ ایک خاص اپیل رکھتی تھیں اور اس لیے ان کے سامنے اور ان کی زندگی میں ان کی شریعت میں عیب اور نقص نکالنا بڑی جرأت کا کام تھا۔

اختلافات کی ابتدا | پھر بھی انھیں کی زندگی میں اختلاف کی علامات پائی جاتی تھیں۔ بھنگی کو سنگھ میں داخل کرتے وقت ادبھی ذات کے ممبروں نے ناک بھوں چڑھائی تھی۔ جگالی نے ان کے خلاف راہوں کو بھڑکایا تھا۔ دیوت نے صاف صاف ان سے بغاوت کی تھی۔ جب وہ نہ رہے تو ان کی تہیز و تکفین ہی سے جھگڑا شروع ہو گیا۔ یہاں تک کہ ان کے انتقال کے سو برس بعد ویسالی کے مقام پر کاسل ہوئی تو سنگھ میں نہایت ہی چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑے ہوئے، مثلاً مینگ کے برتن میں نمک جمع کرنا جائز ہے یا ناجائز، دوپہر کا کھانا اس وقت کھا سکتے ہیں یا نہیں، جب سورج دو انگل نیچے چلا جائے، دوپہر کے کھانے کے بعد دہی کھایا جاسکتا ہے کہ نہیں، بھنگ کا استعمال جائز ہے یا ناجائز، چٹائی یا بوریا اگر بے کنارے کا ہو تو اس کے لیے مقررہ لمبائی چوڑائی کا ہونا جائز ہے یا نہیں، سونا چاندی رکھنے کی اجازت ہے یا نہیں وغیرہ۔ غرض نئے نئے قوانین بنے، گوتم کے الفاظ نے نئے نئے معنی پہنے، بودھ مذہب روز نئے چولے بدلنے لگا، اور تھوڑے ہی دنوں

میں اتنے اضافے ہوئے کہ ہر ملک کا بُدھ مذہب دوسرے ملک اور حصّہ ملک سے مختلف ہو گیا۔

گوتم سے پہلے کے بُدھ | سب سے پہلی بات جو خود گوتم کے بارے میں کہی گئی وہ یہ تھی کہ انھوں نے خود

کہا تھا کہ ”میں اپنے پیش رو بُدھوں میں سے ایک ہوں“ جس کے معنی یہ ہوئے کہ ان کے پہلے بہت سے بُدھ آچکے ہیں اور ان کے بعد بھی آئیں گے۔ چنانچہ یہ کہا جانے لگا کہ ایک بُدھ دُنیا میں آکر حقیقت اور سچائی کا راستہ دکھاتا ہے، اس کے مرنے کے کچھ دنوں بعد تک اس کی تعلیمات کا اثر رہتا ہے۔ لیکن جب دنیا اس کی تعلیمات بھول جاتی ہے، تو دوسرا بُدھ آتا ہے، اور وہ پھر رہنمائی کرتا ہے۔ اس طرح برابر بُدھ آتے رہتے ہیں۔ گوتم کے بارے میں کہا گیا کہ وہ چوبیسویں بُدھ تھے۔ ان کے قبل تیس بُدھ آچکے تھے۔ گوتم کے پہلے جو بُدھ آئے، ان کا نام کسیدپ تھا اور ان کی تعلیمات جو ”سوت پٹک“ میں ہیں، گوتم کی تعلیمات سے بہت زیادہ ملتی جلتی ہیں۔ چنانچہ کسیدپ اور ان کے پیش رو بُدھوں کو ماننے والے ہندستان میں سرادستی کے قریب چوتھی صدی عیسوی تک موجود تھے اور فاہیان نے ان لوگوں کا ذکر کیا ہے۔ یہ لوگ گوتم کو بُدھ نہ مانتے تھے، بلکہ مرتد سمجھتے تھے اور اس کے قائل تھے کہ ابھی ایک بُدھ اور آئے گا جن کا نام متر بُدھ یا رحمت کا بُدھ ہوگا۔

۵ لہ عیسائیوں نے آئے والے مینر بُدھ کو مسیح بتایا ہے اور وہ بودھ مذہب والوں کو بتاتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ ہی متر بُدھ ہیں۔ سلمان اس سے فائدہ اٹھانے کا زیادہ حق رکھتے ہیں، اس لیے کہ ان کے رسول رحمت للعالمین کے لقب سے ملقب ہیں جو متر بُدھ کے معنی میں ہے۔

گوتم کے بارے میں یہ خیال بھی رائج ہو گیا کہ وہ اعلم تھے اور معصوم اور ان کی پیدائش کے بارے میں اس طرح کی کرامتوں اور معجزوں کا یقین دلایا جانے لگا، جن کا برہمن اپنے دیوتاؤں کے بارے میں یقین رکھتے تھے۔ اور جو ہر مذہب کے بانیوں کے بارے میں ان کی کتب مذہبی میں بیان کیے گئے ہیں

گوتم اولوہیت کے درجے پر پہنچا دیے گئے | کہ گوتم کسی

انسان کے بیٹے نہ تھے وہ خود سے ایک سپید ہاتھی کی صورت میں اپنی ماں کے پیٹ میں منتقل ہو گئے۔ جب وہ پیدا ہوئے تو زمین و آسمان نے ان کو سجدہ کیا، درخت نے خود بخود جھک کر ان کی ماں پر سایہ کیا اور دیوتاؤں نے داہ کا کام انجام دیا۔ چونکہ ان کی ماں کے بطن سے ایسی جلیل القدر ہستی کے پیدا ہونے کے بعد کسی دوسری اولاد کا پیدا ہونا مناسب نہ تھا، اس لیے وہ پیدائش کے ساتویں دن آسمان پر اٹھا لی گئیں۔ جب وہ رحم مادر میں آئے تو بتیس علامتیں ظاہر ہوئیں، دس ہزار دنیا میں روشنی سے بھر گئیں، اندھوں کو آنکھیں مل گئیں، گونگوں کو زبان، اور بہروں کو کان عطا ہوئے۔ ٹیڑھے سیدھے ہو گئے۔ لنگڑے چلنے پھرنے لگے اور قیدی آزاد ہو گئے، ساری فطرت مسکرا اٹھی، زمین و آسمان کے سارے باشندے خوش ہو گئے، جہنم کی آگ بجھ گئی، معنوں کے عذاب میں کمی ہو گئی۔ وہ دس ماہ رحم مادر میں چار زانوں اس طرح بیٹھے تھے کہ ان کا نوری جسم صاف دکھائی دیتا تھا اور وہ اسی حالت میں دیوتاؤں کو تعلیم دیتے تھے اور تلقین حق فرماتے تھے۔

معجزات

پیدا ہوتے ہی وہ سات قدم چلے۔ اور انھوں نے مشیلانہ آواز میں کہا "میں سارے عالم کا مختار و مالک ہوں اور یہ میرا آخری جنم ہو" جب انھیں پیدائش کے بعد مذہبی رسم کے مطابق پہلی بار مندر میں دیوتاؤں کے سامنے پیش کرنے کے لیے گئے تو سارے بُت سرو قد تعظیم کے لیے اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور ان کے قدموں میں سجدے کے لیے گر پڑے۔ جب ان کی تعلیم کے لیے دُور دُور سے کائنات کے اساتذہ بلائے گئے تو پہلے ہی دن انھوں نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ ہر فن میں اور ہر علم میں اپنے استادوں سے زیادہ ماہر اور کامل ہیں۔ زندگی میں بھی اس طرح کے بہت سے معجزات بیان کیے جاتے ہیں، مثلاً وہ کئی بار ایک جگہ سے اُڑ کر دوسری جگہ چلے گئے، تنہا نیند میں یہاں تک پرواز کی کہ تبلیغ کے چھٹے سال میں انھیں اُڑ کر آسمان پر پہنچایا جہاں انھوں نے تشہ دیولوک میں اپنی مردہ ماں کو شریعت کی تعلیم دی۔

مرنے کے بعد جب ان کے ایک چیلے کا سیپ نے خواہش کی کہ کاش وہ ان کے قدموں کی ایک بار پھر زیارت کر لیتا جن پر چکرورتی راجاؤں کے علامات و نشانات موجود تھے، تو گوتم کے پاؤں خود بخود کفن سے باہر نکل پڑے اور جب وہ انھیں آنکھوں سے لگا چکا تو پھر اس طرح کفن کے اندر چلے گئے کہ نہ تو کوئی گرہ کھلی اور نہ کہیں سے کفن پھٹا!

۱۔ بھگوان گوتم بدھ (ہندی) مصنفہ جناب بھدرت بودھانندی اور پنڈت چندر کا پرشاد جی۔

اسی کے ساتھ ساتھ ہر مقام کے بودھ عقیدت مندوں نے اپنے ملک کی برتری ظاہر کرنے کے لیے گوتم کے سوانح میں ایسے واقعات کا بھی اضافہ کر دیا جو نہ تو عقل میں آتے ہیں اور نہ جن کے لیے کوئی تاریخی ثبوت ہو، مثلاً لنکا والوں نے اپنی کتب مذہبی میں یہ لکھ دیا ہے کہ گوتم تین بار لنکا تشریف لے گئے اور ان کے دانت لنکا میں دفن ہیں۔ ان کا قول ہے کہ گوتم کے جلائے جانے کے بعد اذہات کتم ان کے دانت چٹا سے نکال لے گئے اور انھوں نے ان مقدس یادگاروں کو لنکا پہنچا دیا۔ برما اور سیام والے بھی اپنے اپنے ملکوں کے بارے میں اسی طرح کے واقعات اور یادگاروں کے مدعی ہیں اور خوب نمک مرچ لگا کر فرضی قصے و واقعات کی حیثیت سے بیان کرتے ہیں۔ مہایان فرقے والوں نے جو بتتہ۔ نیپال چین۔ جاپان۔ منگولیا وغیرہ میں پائے جاتے ہیں اس مذہب کو ایسا جامہ پہنایا ہے جس نے اسے ہنریان فرقے والے یعنی لنکا اور برما کے بودھوں کے اعتقادات سے بالکل ہی الگ چیز بنا دیا ہے

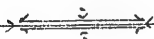
شمالی بدھ اور گوتم | ان شمالی بدھوں کے نزدیک دھیان (استغراق) کی پانچ منزلیں ہیں اور اس دنیا کے اوپر

ایک دیوتاؤں کی دنیا ہے اور اس کے اوپر برہما کی سولہ دنیائیں یا برہم لوک ہیں۔ ہر دھیان کے ساتھ تین برہم لوک وابستہ ہیں جو شخص استغراق کی منزلیں اس دنیا میں طر کر لیتا ہے وہ نو برہم لوک میں پہنچتا ہے جو چار دھیان پر مے کر لیتا ہے وہ دسویں یا گیارھویں برہم لوک میں جاتا ہے۔ بقیہ لوک وہیں دھیان کر کے حاصل ہوتے ہیں۔ ہر تین لوک کا سردار ایک دھیانی بدھ ہے اور سارے برہم لوک انھیں پانچوں دھیانی

بدھوں پر منقسم ہیں۔ ہر دنیاوی بدھ کا ایک ہمسر ادھیانی بدھ ہوتا ہے۔ گو
 دنیاوی بدھ فانی ہوتا ہے، مگر سماوی بدھ یعنی دھیانی بدھ باقی رہتا ہے۔ پانچ
 دنیاوی بدھ وہی ہیں، جن میں تین گوتم کے پہلے آئے ہیں، چوتھے خود
 گوتم اور پانچواں متر یہ بدھ آئے والا ہے، چونکہ دھیانی بدھوں کی تعداد غیر
 محدود ہے اس لیے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر پانچ ہی بدھوں میں ہر ہم
 ہوگ کیوں منقسم ہیں۔ اس کا یہ جواب دیا جاتا ہے کہ دنیا بار بار مٹتی اور
 بنتی رہتی ہے اور اس میں عمارتوں کو جتنی مدت تک ایک دنیا رہتی ہے ایک کلپ
 کہتے ہیں۔ ہر کلپ میں صرف پانچ ہی دھیانی بدھ اور ان کے اوتار
 دنیاوی بدھ ہوتے ہیں۔ اس موجودہ کلپ کے بھی پانچ بدھ ہیں۔ تبت
 اور نیپال کے بودھوں کی اس نظریے سے تسکین نہیں ہوئی۔ انھوں نے
 دسویں صدی عیسوی میں اسی سلسلے میں ایک واجب الوجود بدھ اور
 بڑھایا جسے ادی بدھ کہتے ہیں۔ ان کا اعتقاد یہ ہے کہ ادی بدھ نے جو
 ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا پانچوں دھیان کے ذریعے پانچ دھیانی
 بدھ اپنے میں سے پیدا کیے۔ ان دھیانی بدھوں نے اپنی عقل و قوت
 فکر کے ذریعے اپنے میں سے پانچ بدھ متو پیدا کیے۔ ان بدھ متوں نے
 اپنی عقل و دانش سے کام لے کر اپنے غیر مادی جوہروں میں ایک مادی
 دنیا پیدا کر دی۔ ہماری موجودہ دنیا جو تھے بدھ متو کی پیدا کردہ ہے جس کا
 نام اولوکی تسور ہے اور یہی تبت کے دلائی لاما کی صورت میں ظہور کیا
 کرتے ہیں۔

سرخدی بودھ | قتل و غارت کے عادی تھے اور شیو کے
 سرخدی بودھ کی اس سے بھی سیری نہ ہوئی

پنجاری۔ چنانچہ جب سنگ راہب نے چھٹی صدی عیسوی میں بودھ مذہب وہاں پھیلایا تو اس نے اس مذہب کو ایک اور رنگ دیا۔ سنگ نے بُدھوں کے برہم لوک میں کچھ خاص لوک سرحدی دیوتاؤں کو دے دیے اور سرحدیوں کو یہ بتایا کہ یہ دیوتا بھی بُدھ کے پجاری اور الوکی تصور کے حامی ہیں۔ اسی شخص نے جادو اور منتر کا سیکھنا بھی بُدھ مذہب کی ریاضت میں شامل کر دیا۔ جس کا نتیجہ یہ ہر کہ بودھ مندروں میں بھی مختلف طرح کے دیوتاؤں کی پورتیاں پوجی جانے لگیں اور صرف طرح طرح کی رسمیں جزو مذہب نہیں بنیں بلکہ باقاعدہ منتر جگایا جانے لگا اور ٹوٹے ٹوٹے بُدھ دھرم کے خاص عناصر بن گئے۔

۱۔ مہن جو درو میں جو آثار پائے گئے ہیں ان سے ثابت ہوتا ہے کہ شیو کو آریوں سے پہلے دراوڑ پوجتے تھے اور آریوں نے اگر انھیں اپنایا۔ دیکھو ڈاکٹر ایشوری پرشاد کی تاریخ ہند صفحہ ۱۳ و ۶۳۔

باب ششم

سنگہ کی کانشلیں اور اختلافات

اس امر کے سمجھنے کے لیے کہ اس مذہب کی کیوں کرا شاعت ہوئی، آپس میں کیا کیا اختلافات ہوئے اور اس نے الگ الگ صورتیں کیوں اختیار کیں، سنگہ کی تاریخ اور اس کی کانشلوں کے فیصلوں کا بھی علم ہونا چاہیے۔ اس باب میں اختصار کے ساتھ انھی امور کو بیان کیا جائے گا۔

سنگہ کی پہلی کانشل | گوتم بدھ کے انتقال کے بعد ہی سب سے پہلا جلسہ ۸۸۴ ق م میں راج گڑھی میں راجا

اجات ستو کی سرپرستی میں منعقد ہوا۔ اس کی صدارت مہاکشیپ ایک عالی مرتبہ مواری نے کی تھی۔ یہ جلسہ برسات میں شروع ہوا اور سات چھینے تک برابر جاری رہا تھا اس میں پانچ سو راہب شریک تھے۔ بقول دھنی بودھوں کے اسی جلسے میں بدھ کی تعلیمات سو تر (مختصر و جامع نظم) کی صورت میں منتقل کی گئیں۔ اور ترواد کے نام سے گالا کر یاد کی گئیں۔ ان کا دعویٰ ہو کہ یہی ترواد تری پٹک کے نام سے بعد میں موسوم کی گئیں۔ چنانچہ تری پٹک لفظ بہ لفظ ترواد ہیں۔ مغربی مورخین اس دعوے کو صحیح نہیں مانتے۔ وہ کہتے ہیں کہ خود تری پٹک

میں ایسے داخلی ثبوت موجود ہیں جس سے یہ بات ماننا پڑتی ہے کہ اس کے بعض حصے یقینی گوتم بدھ کے انتقال کے بعد تیار کیے گئے۔ اس لیے ان کو ہوا ہو تو رواد نہیں تسلیم کیا جاسکتا۔ اس کے لیے یہ امر بھی قابل لحاظ ہے کہ دیپ ونس میں جو تراد کے حصے بیان کیے گئے ہیں وہ ان حصوں سے بالکل مختلف ہیں جو تری پٹک میں دیے گئے ہیں اور دونوں کے موضوعات بھی نہیں ملتے۔ اس لیے معدوم یا مفروضہ تراد کو تری پٹک مان لینا قرین عقل نہیں معلوم ہوتا۔

بہر حال اتنا سب کو تسلیم ہے کہ پہلی کانسل میں بہت کچھ طی ہوا اور منظم سوتروں میں جو کچھ یاد کرادیا گیا اس میں کا ایک حصہ ضرور تری پٹک میں موجود ہے۔

اس کے بعد ایک صدی تک
دوسری کانسل اور اختلافات | کسی جلسے کا پتا نہیں چلتا۔ البتہ

تقریباً ایک صدی کے بعد ویسالی کے مقام پر ایک عظیم الشان جلسہ ہوا۔ اس جلسے کی وجہ یہ تھی کہ کچھ راہبوں نے سنگھ کے قواعد کے خلاف ورزی کرنی شروع کر دی تھی۔ چنانچہ ایک گروہ نے دوسرے پر یہ الزام لگایا تھا کہ وہ شریعت بدھ کے خلاف بہت سے امور کرتا ہے، اس لیے ان تمام امور کے متعلق قطعی فیصلہ ہو جانا چاہیے کہ ان کے کرنے کی اجازت ہے یا نہیں۔

ماہ النزاع امور وہی تھے جو ہم اس کے قبل بتا چکے ہیں۔ یعنی دوپہر کا کھانا زوال کے وقت تک کھا سکتے ہیں یا نہیں اس وقت دہی یا چھچھ کھانا برا ہے یا نہیں چاندی، سونا راہب لے سکتے ہیں۔

یا نہیں وغیرہ وغیرہ؟ بڑی بحث کے بعد یہ طے ہوا کہ یہ تمام امور مثل سابق ممنوع سمجھے جائیں گے۔ مگر جلدت پسندوں کو یہ قدامت پسند نہ آئی اور اسی وقت سے دو جماعتیں ہو گئیں۔ دونوں کے علیحدہ علیحدہ جلسے ہونے لگے اور ہر جماعت اپنے کو صحیح اور دوسرے کو غلط ثابت کرنے لگی۔

آپس کا یہ اختلاف یہاں تک بڑھا کہ بودھی راہب اٹھارہ گروہوں میں منقسم ہو گئے اور ہر ایک صداقت و حق پرستی کا دعوے دار تھا۔

تیسری کانسل اور اشوک | تیسری کانسل اشوک کے سنہ جلوس کے سال میں پٹلی پتر

اپٹنہ میں ہوئی (۲۹۲ ق م) اس جلسے میں ایک ہزار بزرگ ترین راہب شریک ہوئے اور اس کی صدارت لیٹا ولد موگی نے کی۔ اس کانسل میں بدھ کی بتائی ہوئی شریعت نے پہلی بار سوتری اور تحریری صورت تری پنک کے نام سے اختیار کی۔ یہ احکام و ہدایتیں۔ قوانین و قواعد نظم کر ڈالے گئے اور بار بار دہرا کر حفظ کرائے گئے۔ یہ کانسل نو مہینے تک ہوتی رہی اور اسی کے نام اشوک نے وہ پیغام بھیجا جو بابا بار پہاڑی پر کندہ ہو۔ ”مگدھ کا بادشاہ پیاداسی (رحم دل) سنگھ کا خیر مقدم کرتے ہوئے اس کی صحت اور عافیت کی دعا کرتا ہے۔ محترم بزرگو! آپ جانتے ہیں کہ میں بدھ شریعت اور سنگھ کی کتنی عزت کرتا ہوں اور ان کو کس قدر محترم سمجھتا ہوں۔ محترم بزرگو! مقدس بدھ نے جو کچھ فرمایا وہ

لے ہادوس لے Tissa

لے گیا کے قریب ایک پہاڑی ہے۔ پروفیسر کرجی اس مقام کو پھیرا اور راس ڈیوڈس برہمپتہ ہیں۔ مگر ڈاکٹر ایشوری پرشاد نے اسے بابا بار ہی کہا ہے۔

بہت ہی مناسب تھا۔ اگر ہم ان کے احکام کو اپنا ماخذ سمجھیں تو سچا قانون (شریعت) بہت دنوں قائم رہے گا۔ محترم بزرگو! میں حسب ذیل کتب شریعت کو جو مقدس ہندو کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں ایسا ہی سمجھتا ہوں :-

وئے سموکس (وئے کا جوہر) الیہ وسالی (دنیا ئے حق پرستان)
 انا گیت بھیمانی (مستقبل کا خوف) منی گا تھا (تھلا کے گیت) مہنہ سوت
 (عقلا کی سیرت) اپتہ (ساری پتر کے سوالات) ہمارا ہل سوت (راہل
 کو نصائح)

محترم بزرگو! مجھے امید ہے کہ مکرمہ راہبہ اور مکرمہ راہب ان کتب شریعت کو پڑھتے اور ان پر غور کرتے رہیں گے۔ اور اسی طرح دونوں جنسوں کے معمولی بودھ۔ اسی غرض سے میں نے یہ کندہ کر دیا ہے اور اپنی خواہش کا اظہار کر دیا ہے۔“

اشوک کے بھیجے ہوئے مبلغین | اس کانسل نے اشوک کی ایما سے حسب ذیل مقامات پر

لہ اشوک کے اس کتبے سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ اس نام کی کتابیں اس وقت موجود تھیں اور یہی قابل وثوق سمجھی جاتی تھیں۔ لیکن تری پٹک میں جو کتابیں شامل ہیں ان میں یہ نام نہیں ملے۔ ممکن ہے کہ اسی کانسل نے ان کتابوں کے نام بدل دیے ہوں۔ پھر بھی کئی بودھوں کا یہ دعویٰ صحیح نہیں مانا جاسکتا کہ تری پٹک تمام وکمال وہی ہیں جو اشوک کے پہلے سے چلی آتی تھیں۔ اس لیے کہ تری پٹک میں اشوک کی دی ہوئی فہرست سے کہیں زیادہ کتابیں شامل ہیں۔ ڈیوڈس کا یہ خیال ہے کہ تری پٹک میں ’پالی نوکھ‘ وہی ہے جسے اشوک نے وئے سموکس کہا ہے اور ترہ گاتھا وہی ہے جسے منی گاتھا کہا ہے۔ اسی طرح انا گیتا بیانی کے موضوع کا کچھ سرائے بتو تو میں مٹا ہے۔ باقی کتابوں کا کوئی پتا نہیں۔

میلنے بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ ان کی فہرست ذیلپ ونس اور مہاونس سے ملتیں کے ناموں کے ساتھ درج کی جاتی ہے۔

(۱) کشمیر اور گاندھار (قندھار)	جھٹک بھیجے گئے
(۲) ہنس (سلطنت نظام کا دکھنی حصہ)	ہمادیو "
(۳) دنواس (صحرائے راجپوتانہ)	اکھیت "
(۴) اپرنک (سرحد)	باختری دھم رکھت "
(۵) مہارٹھ (صوبہ بمبئی کا شمالی مشرقی حصہ)	ہمادیو رکھت "
(۶) یون لوک (باختر)	ہمارکھیت "
(۷) ہمنونت (وسط ہمالیہ)	مجھم "
(۸) سون بھومی (ملایا)	سین اور اتر "
(۹) لٹکا	ہند وغیرہ "

اسی سال اشوک نے ایک محکمہ دھرم مہاماتر کے نام سے قائم کیا جس کا فرض تھا کہ وہ مذہب کی حقانیت کو قائم رکھے اور وحشی و جنگلی اقوام کی دیکھ بھال اور ان کے حقوق کی نگہبانی کرے۔

چوتھی کانسل کنشکؑ (غالباً ۱۲۵ء تا ۱۲۸ء) کے زمانے میں ہوئی۔ اس میں پانچ سو راہب شریک ہوئے تھے۔

اس کے تین ثبوت ملتے ہیں کہ اس وقت بودھ مذہب دو فرقوں میں، استھویر و ارادر مہاسا گھیک میں منقسم تھا اور یہ کانسل انھی کے اختلاف کو مٹانے کے لیے ہوئی تھی۔ اس جلسے کی صدارت وسو بندھو

نے کنشک کے منہ تاجپوشی کے بارے میں موزن میں بڑا اختلاف ہو کر کوئی سنہ موقوف نہیں کہا جاسکتا۔ یہ سنہ سرنیواسا چاریہ اور رام سوامی آٹلگر کی تاریخ سے دیا گیا ہے۔

نے کی۔ اس میں مذہبی عقائد پھر طے پائے۔ تین تفسیریں تیار ہوئیں جن میں سے ہمارے بھاشا سب سے زیادہ مشہور ہے۔ یہ کتاب بودھوں کی شریعت کا ایک نہایت مستند ذخیرہ سمجھی جاتی ہے۔ ان تفسیروں میں سے ہر ایک میں بقول ہیوان سوانگ کے ایک لاکھ شعر تھے۔ کہا جاتا ہے کہ ان تفسیروں کو کنشک نے تانبے کے ٹکڑوں پر کندہ کرا کے ایک بڑے بھاری استوپ کے نیچے دفن کرا دیا تھا، جو اس نے سری نگر کے متصل بنوایا تھا۔ اس استوپ کا اب تک پتا نہیں چلا۔

اسی کانس کے تھوڑے دنوں بعد بودھ مذہب ہنیاں اور ہمایان | میں دو بڑے فرقے ہو گئے جنہیں ہمایان اور

ہنیاں کہتے ہیں۔ ہنیاں تو اس قدیمی بودھ مذہب کے ماننے والے ہیں جو لنکا اور برہما میں پائے جاتے ہیں اور جو روح کے قائل نہیں اور خدا کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ بدھ نے کچھ نہیں کہا اور ہمیں اس کے وجود اور عدم وجود سے کوئی سروکار نہیں۔ مایان بدھ ستو پر یقین رکھتے ہیں۔ بدھ کو مافوق الانسان شخصیت سمجھتے ہیں۔ دیوی دیوتاؤں کے قائل ہیں۔ بدھ اور دیوتاؤں کی مورتیوں کی پوجا کرتے ہیں۔ جنس منتر پر یقین رکھتے ہیں۔ رواسم پر عامل ہیں اور خدا بلکہ مختلف خداؤں پر اعتقاد رکھتے ہیں۔

ہمایان فرقے کا بانی ناگارجن تھا۔ اس نے بودھ مذہب میں مہکتی اور عام محبت کو داخل کر کے اور اس میں خدا اور دیوتاؤں کو شامل کر کے اسے بہت زیادہ ہر دل عزیز بنا دیا۔ ونسٹ اسمتھ کی رائے ہے

۱۰ دیکھو سرچارلس ایسٹ کی کتاب

کہ ”مہایان فرقہ، ہندو، بودھ، ایرانی، رومن اور یونانی مذاہب کی ایک کچڑی ہے جس نے گوتم کو ایک زندہ جاوید شفیع کی صورت میں پیش کر کے سوکھے ہوئے بے جان اخلاقی اصول کے مجموعے میں جان ڈال دی۔“

اس افتراق و اختلاف نے جس طرح اس
زوال کے اسباب | مذہب کو شمال میں مقبول بنایا اسی طرح

اس کے اثرات ہندوستان میں کم ہوئے۔ ہمیں اس کا اندازہ چینی سیاحوں فاہین (۳۶۵ء) سنگ مین (۳۸۵ء) اور ہوان سانگ (۶۲۹ء تا ۶۴۵ء) کے بیانات سے معلوم ہوتا ہے کہ بودھ مذہب صرف انہیں مقامات پر باقی رہ گیا تھا جہاں کے راجا اس کی حمایت کرتے تھے۔

اور یہی وجہ ہوئی کہ اشوک اور کنشک کے بعد یہ محض پنجاب، کشمیر اور بہار میں کچھ دن ٹمک سکا۔ دکنی ہندوستان پر اس کا کوئی دیرپا اثر نہ ہوا۔ اس کی خاص وجہ برہمنوں اور راجپوت راجاؤں کی سخت مخالفت تھی۔ بعض مورخوں کا تو یہاں تک خیال ہے کہ برہمنوں کے ابھارنے سے عوام اس مذہب کے عملاً مخالف ہو گئے تھے۔ اور کمارل بھٹ اور شنکر اچاریہ کے مواعظ کے بعد تو بودھ کثرت سے مارے گئے۔

۱۱ء کمارل بھٹ ساتویں صدی میں ہوئے۔ انھوں نے ویدوں کی عظمت ثابت کی اور ان کے بتائے ہوئے رواسم کو جاری کرنے کے سلسلے میں بودھ مذہب کی بڑی مخالفت کی۔

۱۲ء شنکر اچاریہ کیرالا کے مقام پر ۸۰۰ء میں پیدا ہوئے۔ یہ وید کے بہت بڑے عالم تھے۔ انھوں نے اپنشد، بھگوت گیتا اور (بقیہ نوٹ صفحہ ۱۲۵ پر)

چنانچہ سارناتھ میں اس کے علامات پائے جاتے ہیں کہ وہاں کے استوپ اور بودھی مندر بار بار گرائے اور برباد کیے گئے۔ اس طرح دسویں اور گیارھویں صدیوں تک سوائے بنگال اور بہار کے جہاں کے پال بادشاہ اس مذہب کے پیرو تھے، یہ مذہب ہندستان میں باقی نہ رہا۔ جب پال سلطنت کا مسلم فتوحات نے خاتمہ کر دیا تو یہ مذہب بھی اپنے مقام پیدائش سے غائب ہو گیا۔

خود اس مذہب کے راہبوں اور درویشوں میں اتنی عیش پندی حرص اور تن آسانی آگئی تھی کہ عوام میں اس سے بیزاری اور نفرت پیدا ہو گئی تھی۔ بدھ کی وہ ساری تعلیمات جو اخلاق کو بلند کرنے میں اپنا شل نہ رکھتی تھیں، تو ہم پرستی، پابندی مراسم اور راہبوں کے تعیش کی وجہ سے سراسر برباد ہو گئیں۔ اور بودھ مذہب جو درستی اخلاق کے لیے جاری کیا گیا تھا، بد اخلاقیوں کا مجموعہ بن گیا۔

اس ضمن میں اتنا اور کہنا ضروری ہے کہ اشوک اور کنتک سے بادشاہوں کی سرپرستی کی خواہ کتنی ہی تعریف کی جائے مگر یہ ماننا پڑے گا کہ انھیں شہنشاہوں کی بودھ نوازی نے بھیک مانگنے والے بھکشوؤں کو دلائی لاما کے محلوں کا خواب دکھایا اور ان میں ایسی اخلاقی کم زوریاں پیدا کر دیں کہ وہ برہمنوں اور مسلمان کے معمولی محلوں سے پاش پاش ہو کر اپنی جگہ بھومی سے غائب ہو گئے۔

(صفحہ ۱۲۴ کا بقیہ نوٹ) دو انت سوتر کی تفسیر میں لکھیں اور وہ جگت گرو کے لقب سے پکالے گئے۔ انھوں نے سیور، دوارکا، پوری اور بدری گدار میں مٹھیں قائم کیں اور ہندستان بھر میں دوڑے کر کے بودھ مذہب کے عالموں سے مناظرے کیے اور انھیں شکست دی اور ہزاروں بودھوں کو ہندو بنایا۔

۱۵ راس ڈیوڈس

باب ہفتم

بودھ مذہب مختلف ممالک میں

بودھ مذہب کو گودیش لنکا لال گیا اور ہندستان میں سوائے سارناتھ اور گیا کے اس کے ماننے والے کثرت سے نہیں پائے جاتے، لیکن اس کے پیروؤں کی تعداد بے شمار ہے۔ نیپال، تبت، چین، کوریا، منگولیا، جاپان، برما، سیام، ملایا، جاوا، سائرا اور لنکا ان تمام مقامات پر اس مذہب کے تابعین کی کثرت ہے۔ ایسی صورت میں اس کا جانتا خالی از دلچسپی نہ ہوگا کہ یہ مذہب ان مقامات پر کیسے اور کن حالات میں پہنچا اور اس کی موجودہ صورت اور اثر کیا ہے؟ ہم ان ممالک کا اجمالی حال تو کسی پچھلے باب میں تغیرات کے سلسلے میں بیان کر چکے ہیں اب اس اجمال کی تفصیل بھی حاضر ہے۔

۱۔ لنکا ٹیسا بادشاہ (۲۵۰ء تا ۲۰۰ء ق م) کے زمانے میں ہندستان کے شہنشاہ اشوک نے اپنے بیٹے ہیندر کو تبلیغ مذہب بودھ کے لیے بھیجا۔ ہیندر اس وقت تک ایک درویش کی زندگی بسر کر رہا تھا۔ بھر کر چکا تھا۔ کانسل کے دوسرے سال ہیندر لنکا کے لیے روانہ ہوا اور اپنے ساتھ راہبوں کا ایک گروہ لے گیا۔ ان لوگوں کو وہ تری شک اور ان کی تفسیریں حفظ تھیں جو کانسل میں طرپائی تھیں۔ ان تفسیروں

کو اس نے پالی سے سنگالی زبان میں ترجمہ کر دیا۔

ٹیسا نے ہنیدر کی بڑی آؤ بھگت کی۔ خود بودھ مذہب قبول کیا اور اس کی اشاعت کا حکم دیا۔ اس نے ہنیدر کے کہنے پر اندودھ پور میں تھوپارام داگپ بھی بنایا جو آج تک موجود ہے اور جس کے بارے میں یہ خیال ہے کہ اس کے نیچے گوتم کے گردن کی ہڈی دفن ہے۔ اس کے قریب ایک مٹھ بھی ہندوستانی راہبوں کے رہنے کے لیے بادشاہ نے بنوایا۔ اور اس سے آٹھ میل کے فاصلے پر ہنسل و ہار بنوایا جو آج تک موجود ہے۔ تھوپارام داگپ کی بنا کے بعد بادشاہ کی کچھ خواتین اعزاء نے راہبہ بننے کا خیال ظاہر کیا۔ اس پر ہنیدر نے اپنی بہن سنگھو مترا کو بلوایا جو اس کے ساتھ سنگھ میں داخل ہو گئی تھی۔ وہ مع کئی راہبہ کے لنکا آئی اور اپنے ساتھ بودھ درخت کی ایک شاخ بھی لیتی آئی۔ یہ شاخ انودھ پور میں ردانولی داگپ کے پاس لگا دی گئی اور اس کے تاریخی ثبوت موجود ہیں کہ موجودہ بودھی درخت جو لنکا میں ہے اسی شاخ سے لگا ہے۔ آج یہ دنیا کا سب سے پرانا درخت بڑے اہتمام سے رکھا جاتا ہے اور اس کے تنے اور جڑوں میں پانی پہنچانا بودھوں کے لیے سب سے بڑی سعادت ہے۔

ٹیسا نے بینز برس حکومت کرنے کے بعد انتقال کیا اور ہنیدر بھی تھوڑے ہی دنوں بعد مر گیا۔ ان دونوں کی موت کے کچھ عرصے بعد لنکا کو تامل قوم نے فتح کر لیا۔ لیکن ۱۶۴ ق م میں وہ لوگ نکال دیے گئے اور فاتح دشت گاسنی نے بھی اپنے دادا ٹیساکے طرح بودھ مذہب قبول کیا اور اس کی سرپرستی کرتا رہا۔ اس نے بہت سی سمارتیں بنوائیں

جن میں سے ہما تھوپ اور پٹیل والا بڑا سٹھ بہت مشہور ہیں۔ اس سٹھ میں سوا سو کھجے ہیں۔

اس کی موت کے بعد دراوڑ قوم نے پھر حملہ کیا لیکن ان کو دنا گانی نے شکست دے کر مہاراجہ سے لٹکا لیا۔ اس بادشاہ نے لٹکائیں سب سے ادنیٰ داگب ابھی گری تیار کر لیا اور اسی کے زمانے میں تینوں ٹپک پہلی بار حانظے سے صفحہ قرطاس پر منتقل کی گئیں۔ اور محققین کی رائے میں اصلی بودھ تعلیمات انھی میں بہت حد تک پائی جاتی ہیں اور جتنی کتابیں اس مذہب کی شمالی ہند، نیپال، تبت اور چین وغیرہ میں پائی جاتی ہیں وہ سب ان کے بعد لکھی گئیں اور وہ اتنی موثقی بھی نہیں ہیں۔

اس کے علاوہ جو بودھ مذہب کے متعلق اہم کام لٹکانے کیا۔ وہ پانچویں صدی میں ہوا۔ ۳۳۰ء کے قریب بُدھ گیا کا ایک مشہور راہب بُدھ گھوش لٹکا آیا۔ یہ شخص بہت بڑا فلسفی اور عالم تھا۔ اس نے بودھ مذہب کی ایک انسائیکلو پیڈیا وسدھی ماگ کے نام سے لکھی اور ٹپک کی تمام تفسیرات کو سنگالی زبان سے پالی میں منتقل کیا۔ یہ تفسیریں اس قدر مقبول ہوئیں کہ بقول ڈیوڈس کے اب کوئی تفسیر سنگالی زبان میں لٹکائیں پائی ہی نہیں جاتی۔ ان تفسیرات کی جو اس وقت پالی زبان میں لٹکائیں موجود ہیں۔ مقدمے میں فہرست دے دی گئی ہے۔

یہاں بودھ مذہب کی ابتدا کے بارے میں مختلف بیانات **برما** ہیں۔ برما والے تو یہ کہتے ہیں کہ گوتم خود یہاں تشریف لائے تھے۔ لیکن یہ ان کی خوش عقیدگی ہے۔ تاریخی حیثیت سے سب سے پہلے یہاں بودھ مذہب اشوک کے مبلغین کے ذریعے پہنچا۔ لیکن

اصل میں اسے ترقی پانچویں صدی میں ہوئی۔ جب بدھ گھوش لنکا سے
 ۵۵۰ء میں یہاں آیا۔ اس وقت سے بودھ مذہب نے وہاں اس طرح
 رواج پکڑا کہ آج برما میں بودھ ہونا وہاں کے رواسم میں داخل ہو گیا
 ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہر گالیوں پگوڈا (بودھ مندر) ہیں اور ۵، ہزار
 سے زائد مذہبی فقرا، بدھ کے بتوں کو پوجنا، مذہبی پیشواؤں کی عزت
 اور مختلف قسم کی ارواح خبیثہ پر یقین کرنا ان کے ہاں جزو مذہب ہے۔
 ایک معمولی دیہاتی کسی درخت کا پھل اس وقت تک نہ کھائے گا اور کوئی کیفیت
 اس وقت تک نہ جوئے گا جب تک اس نٹ کو قربانی نہ چڑھائے گا
 جو کہ اس درخت پر یا اس جگہ پر اس کے خیال میں تابض ہے۔ بودھ
 مذہب توڑ مڑ کر اب وہاں یوں رائج ہے کہ گوتم نے یہ سکھایا ہے کہ ہر
 شخص اپنے اعمال نیک کی وجہ سے ایک دیویا چھوٹا سا دیوتا ہو سکتا
 ہے۔ اور اعمال بد کے سبب ایک ”یک“ یا پرہت ہو سکتا ہے۔ اور یہ
 دیوتا یا پرہت بہت کچھ اپنے سے بڑی ارواح کے ماتحت ہیں جو نٹ
 کہلاتے ہیں۔ ان نٹوں کی تعداد ۳۸ ہے۔ ان میں سے جو سب سے
 بڑا ہے اس کا نام بھگ من ہے۔ چنانچہ ان نٹوں کے خوش کرنے کے
 لیے جانوروں کی قربانی کرتے ہیں اور شراب پیتے ہیں جو گوتم کی تعلیم کے
 بالکل منافی ہے۔ وہ اپنے تیوہاروں کے موقعوں پر خوب خوشیاں مناتے
 ہیں، ناچتے گاتے ہیں اور نذر کرتے ہیں۔ وہ پھول ہار اور دوسری
 نذر بن لے کر بودھ مندر جائیں گے وہاں گھٹنے ٹیک کر بدھ کا بتایا
 ہوا فقرہ دہرائیں گے۔ ”انیک، دکھ، انا تھ“ (سب فانی ہیں، سب آلام
 سے ملے ہیں اور سب غیر حقیقی ہیں اور نذر چڑھانے کے بعد پوری رات

ناچ رنگ میں اور تھیدر دیکھنے میں صرت کرتے ہیں۔ یہ تھیدر انھی مندروں کے پلیٹ فارم پر صحن میں کیے جاتے ہیں اور کوئی رئیس ان کا خرچہ برداشت کرتا ہو۔

تہواروں کے علاوہ ایک خاص موقع خوشیاں منانے کا کسی مذہبی راہب کی موت ہوتی ہو۔ چندے کی فہرست کھول دی جاتی ہو اور ایک بڑی رقم جمع کر کے چتا کے چاروں طرف خاصی اچھی عمارت تیار کی جاتی ہو۔ بہت سے نشانات نسب کیے جاتے ہیں اور رنگ برنگ کی جھنڈیاں لگائی جاتی ہیں۔ کھیل تماشے اور ناچ ہوتے ہیں۔ اس درمیان میں لاش کو شہد اور درق طلا سے لپیٹ کر رکھے رہتے ہیں۔ جب جلانے جانے کا دن آتا ہو تو وہ ایک ایسے ٹیلے پر رکھی جاتی ہو جس میں ایک رٹا باندھ دیا جاتا ہو۔ دو پارٹیاں ہو جاتی ہیں۔ رٹہ کشی ہوتی ہو اور جو اس میں جیت جاتی ہو وہی تمام اخراجات کی ذمہ دار ہوتی ہو۔

حقیقت یہ ہو کہ گو یہ لوگ اپنے کو بودھ کہتے ہیں مگر ان میں اکثر خدا اور روح پر یقین رکھتے ہیں اور بجائے نروان کے ایک مذمت کے قائل ہیں جہاں صلح اور نیک لوگ جا کر دیوتاؤں کے ساتھ خوشی اور مسرت کی زندگی بسر کریں گے۔ عیسائی مشن زوروں کا کام کر رہا ہو اور گواہی تقریباً سو کروڑ آبادی میں سے ہر ایک ایک چوتھائی کے قریب نے عیسائی مذہب قبول کر لیا ہو مگر اس کی کافی امید پائی جاتی ہو کہ مستقبل قریب میں آخر الذکر مذہب کا فروغ ہو جائے۔

تہواروں کے علاوہ اس میں بودھ مذہب کچھ تو اشوک کے مبلغین نے

پھیلایا، کچھ کنٹک کے زمانے میں پھیلا لیکن درحقیقت اس مذہب کا باقاعدہ فروغ یہاں ساتویں صدی عیسوی سے ہوا جب کہ وہاں کے بادشاہ نے دو شادیاں کیں، ایک چینی اور ایک نیپالی شہزادی سے اور یہ دونوں بودھ مذہب کی ماننے والیاں نکلیں۔ ان رانیوں کے اثر کی وجہ سے اس مذہب کی اشاعت تبت میں اس قدر ہوئی کہ ان کے ایک سو پرے بعد تبت کے راجائے باقاعدہ آدمی بھیج کر ہندستان سے بھکشو بلائے اور بودھ مذہب اس ملک میں پہنچ کر وہاں کے اس وقت کے موجودہ مذہب سے مل جل کر ایک نیا مذہب بن گیا۔ اُس وقت تبت میں ارواحِ خبیثہ پر یقین اور ان کو رام کرنے کے لیے انسانی قربانیاں بڑے زوروں پر تھیں۔ وہاں کے باشندوں کے خیال میں اس پہاڑی مقام میں قدم قدم پر ارواحِ خبیثہ کا اڈا تھا اور کوئی کام بغیر ان کے خوش کیے ہوئے نہیں کیا جاسکتا تھا۔ چنانچہ مذہبی پیشواؤں نے اس خوف اور کمزوری سے فائدہ اٹھایا اور بودھ مذہب کو ایک مخصوص جامہ پہنا دیا۔ ان لوگوں کے اعتقادات اب یہ ہیں:-

گوتم کے علاوہ اور بھی بہت سے بُدھ ہیں لیکن ان میں سے مخصوص پانچ ہیں۔ گوتم ان کے تین پیش رو اور آئے والے تتر بُدھ (رحمتی بُدھ) ان میں سے ہر ایک بُدھ کے تین جلوے ہوتے ہیں۔ دو آسمانی اور ایک ارضی۔ آسمانی بُدھ تو دھیانی بُدھ اور باہر ستو کہلاتے ہیں اور ارضی خالی بُدھ۔ اس طرح موجودہ کلپ کے لیے پندرہ بُدھوں کی فہرست ہوئی جو اصل میں پانچ ہی ہیں:-

دھیانی (فکری) بُدھ : بُدھ متور فکری پڑھوں کا دوسرا جلوہ : پنکشی (انسانی) بُدھ

دروچن	سمانت بھدر	کر کو چند
اکشوبھ	وجر پانی	کنگ منی
رتن سمبھو	رتن پانی	کیسپ
ر پینا بھ	پدم پانی یا اولوکتیور	گوتم
اموگ سدھ	وسو پانی	متر بُدھ

یہی اولوکتیو جو گوتم کی شکل میں آیا تھا دلائی لاما، یا تبت کے صدر مذہب کی شکل اختیار کرتا ہے۔ دلائی لاما کوئی معمولی انسان نہیں بلکہ اس کا درجہ ادھی بُدھ یا خدا کے بعد ہے۔

ان کے علاوہ تہتی بودھ ایک ابدی وازی وجود کا، ایک نور مجسم کا، ایک قادر مطلق کا، ایک عقل کل کا، ایک محبت کامل کا بھی یقین رکھتے ہیں۔ اور ان میں سے ہر ایک کو الگ الگ خدا سمجھتے ہیں۔ پھر ان کے یہاں دیویاں بھی ہیں جنہیں تار کہتے ہیں۔ ایک تار تو اولوکتیور کی بیوی ہے اور انہیں سنے ان دونوں رانیوں کی صورت اختیار کی تھی جو سب سے پہلے بودھ بادشاہ تبت سے بیاہی تھیں۔

ایک دوسری تار نہایت ہی خوف ناک صورت رکھتی ہے۔ اس کے تین چہرے ہیں، اٹھ ہاتھ ہیں۔ ان میں سے ایک چہرہ بالکل سور کا ہے، رنگ لیا والوں کا یقین ہے کہ نہ اسے روس کی شکل میں انھی میں سے ایک تار جنم لیتی ہے۔

ان کے علاوہ کچھ پریت بھی ہیں۔ جن میں سے ہر ایک کی صورت حد درجے خوف ناک ہے اور اسی لیے ان کے ماتحت شیاطین بہت

ڈرتے ہیں۔ ان پریتوں کے بھی انھیں کی صورت شکل کی مناسبت سے
 بیویاں ہیں اور یہ سب کی سب حد درجے خوف ناک اور ظالم ہیں۔
 پھر دنیا کے چاروں حصوں میں چار غفریت یاد شاہ ہیں اور ان کا
 بھی منانا ضروری ہے۔ کوئی کام بغیر اس غفریت کو نذر دیے ہوئے
 جس کے حصہ دنیا میں وہ کام ہو رہا ہے انجام نہیں پاسکتا۔
 پھر جہنم کا مالک 'یم' بھی ہے جس کی زیر نگرانی آٹھ آتشیں اور آٹھ
 زمہیری جہنم ہیں۔ یم کی بیوی کا نام لہامو ہے۔ اور ان دونوں کا خوش
 رکھنا حد درجے ضروری ہے۔ ان کے ماتحت ہزاروں چھوٹے بڑے
 مختلف جنسوں کے بھوت پریت ہیں اور ہر ایک کے خفا کرنے سے
 مصیبتیں بڑھتی رہتی ہیں۔

سب کے آخر میں سینکڑوں بودھی پیر ہیں اور ان میں سے ہر
 ایک کی مورتیاں رکھنا اور ان کا پوجنا کارِ ثواب ہے۔
 مذہبی لوگ مختلف اقسام کے ہیں۔ سب سے اعلیٰ درجہ تولاما کا
 ہے۔ یہ دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک زرد ٹوپیاں دیے ہوئے اور ایک
 سرخ ٹوپیاں دیے ہوئے۔ زرد ٹوپی والے شادی نہیں کر سکتے
 سرخ ٹوپی والے بیاہ کر سکتے ہیں۔ ان کے علاوہ راہبوں کی ایک بڑی
 تعداد ہوتی ہے۔

یہ اپنے جسم کو بڑی سختیاں اور مصیبتیں برداشت کرنے کا ہادی
 کرتے ہیں۔ تنہا برف کے ڈھکے ہوئے دروں اور کھوہ میں پڑے۔
 ہیں۔ کھائے، پیئے، لباس ہر چیز کی طرف سے بے پروا ہوتے ہیں۔

دلای لاما کے مرنے کے نو مہینے
دلای لاما کے انتخاب کا طریقہ بعد جتنے بچے پیدا ہوتے ہیں

انہیں میں سے نیا دلای لاما چنا جاتا ہے۔ طریقہ انتخاب بھی دلچسپ ہے۔
 سب بچے لاکر ایک جگہ جمع کیے جاتے ہیں مژدہ دلای لاما کی مختلف
 چیزیں اکٹھا کی جاتی ہیں اور ان میں بہت سی دوسری چیزیں شامل
 کر دی جاتی ہیں۔ جو بچہ دلای لاما کی چیزیں پسند کرے اور دوسری چیزوں
 کو نہ اٹھائے وہی دلای لاما مان لیا جاتا ہے۔ خیال یہ ہے کہ چونکہ ہر شخص
 کو اپنی چیزوں سے محبت ہوتی ہے اس لیے ان بچوں میں سے جن کی صورت
 میں دلای لاما نے جنم لیا ہوگا وہ اپنی چیزوں کو پہچان لے گا۔

دلای لاما کے بعد لامہ اعظم تش لمپو ہوتا ہے اور اس کے نیچے کئی
 لامہ اعظم اور ایک راہبہ اعظم ہے۔ ان میں سے ہر ایک کے نیچے بہت سے
 لاما اور راہبات ہیں۔ اس طرح تبت میں لاماؤں کی بڑی کثرت ہے۔ اور
 اس سنگلاخ ملک میں تین ہزار سے زیادہ صومے ہیں۔

ان لاماؤں اور مذہبی لوگوں کا عوام پر بہت زور و اثر ہے۔ وہ
 ان مذہبی لوگوں کا ہر کام بڑے خلوص سے بالکل غلاموں کی طرح انجام
 دیتے ہیں۔ اس اثر کے وجہ یہ ہیں کہ ایک تو بودھی تعلیمات نے ان
 بن بیاہے پیشواؤں کی نفس کشی کا سکھانے کے دلوں پر بٹھا دیا ہے۔ دوسرے
 انہیں اس کا یقین ہے کہ لاما ان کے اور ارواح خبیثہ کے درمیان ایک
 دیوار کا کام دیتے ہیں۔ اگر یہ ان کی حفاظت نہ کریں تو پریت انہیں
 زندہ نہ رہنے دیں۔

چین کا جانا ہے کہ بودھ مذہب ۱۰ ویں صدی ق م میں چین پہنچ

گیا تھا۔ مگر تاریخی حیثیت سے پہلی صدی عیسوی کے پہلے کوئی سراغ نہیں ملتا۔ اس صدی میں شہنشاہ چین مینگائی نے ایک خواب دیکھا جس کے بموجب اس نے اپنی سلطنت میں ہندستان سے اس مذہب کے مبلغ بلوائے۔ لیکن باوجود اس شہنشاہ کی کوشش مبلغ کے بودھ مذہب تین سو برس تک کوئی خاص اثر قائم نہ کر سکا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ خود چین میں دو مذہب ایسے فلسفیانہ موجود تھے کہ کسی اجنبی مذہب کا جلد اثر پکڑ لینا آسان کام نہ تھا۔

پہلا مذہب تاوی ہر اور دوسرا کنفوشی۔ تاوی مذہب سحر و جادو کی وجہ سے اور کنفوشی اپنے اخلاقیات کی وجہ سے بودھ سے کسی طرح مروجہ عوام بننے میں کم نہ تھے۔ پھر بھی بودھ مذہب آہستہ آہستہ پھیل گیا۔ لیکن اب بھی اس کی یہ حالت ہو کہ کوئی چینی خالص بودھ مذہب کا پیرو نہیں کہا جاسکتا چینی جس طرح ہر مذہب میں سے اپنی پسند کے نکات چُن لیتا ہے۔ اسی طرح اس نے بودھ مذہب کو بھی اپنا کر نہ جانا کیا سے کیا بنا دیا ہے۔

تیسری صدی عیسوی میں اس مذہب کی کچھ اشاعت ہوئی اور چوتھی صدی میں جب شی ہوشا ہنشاہ ہوا تو چینی بھی بودھ ہوئے۔ لیکن اس کے بعد چین میں بودھ کے متعلق اتنی دلچسپی پیدا ہوئی کہ فابیان (پانچویں صدی) ہوں سائنگ (چھٹی صدی) اور آئی تنگ (ساتویں صدی) میں ہندستان آئے اور یہاں سے بودھ مذہب کی کتابیں لے گئے۔ یہ جتنی کتابیں ہیں وہ سب فابیان فقط نظر سے لکھی گئی ہیں۔ اس لیے چین کے بودھ گویا شمالی ہند کے بودھوں کے مقلد ہیں۔

لیکن مقامی حالات

چین اور تبت کے بودھوں میں فرق اور نقطہ نظر سے ان

میں اور تبت کے بودھوں میں خاص فرق ہے، موٹی موٹی باتیں یوں بیان کی جاسکتی ہیں کہ :-

۱۔ چین میں تبت سے کم دیوی دیوتا ہیں۔ گوکہ تبت والوں کی طرح ان کے یہاں بھی بُدھ بدھ ستوپر اور عفریتی دیوتا ہیں۔

۲۔ چین میں آنے والا بُدھ یعنی رحمتی بُدھ، ایک معمولی دیوتا کی حیثیت رکھتا ہے اور اس کی شکل ہمیشہ ایک ہنس مکھ موٹے آدمی کی ہوتی ہے۔

۳۔ مذہبی لوگ خاص طور سے بھکشو اور لاماکو بہت ذلیل سمجھتے ہیں اور ان کی کوئی عزت نہیں کرتے۔ ان کا اخلاق بھی کچھ اچھا نہیں، حالانکہ اپنا اثر و رسوخ پیدا کرنے کے لیے وہ طرح طرح سے اپنے جموں کو تکلیف دیتے ہیں، یہاں تک کہ اپنے منڈے ہوئے سر پر دھکتا ہوا کوند رکھ کر دُعا مانگتے ہیں، انگلیاں اور ہاتھ جلا جلا کر خاک مياہ کرتے ہیں۔ ان سے نفرت کی خاص وجہ یہ ہے کہ چینی عام طور سے خاندانی زندگی کو پسند کرتے ہیں اور یہ لوگ اس کے مخالف ہیں۔

۴۔ دیویوں میں خاص طور سے چینی رحم کی دیوی کو مین کو بہت محبوب رکھتے ہیں اور اس کی تصویر اور مورتیوں کی بڑے اہتمام و احترام سے پوجا کرتے ہیں۔

اس ملک میں بودھ مذہب کو ریاست ۱۹۵۲ء میں آیا۔ خود

جاپان | کو ریاست میں یہ مذہب چوتھی صدی عیسوی میں آیا تھا۔ اس

وقت جاپان میں دو مذاہب رائج تھے۔ ایک شنتو مذہب اور دوسرا

کنفوشی - کنفوشی تو وہی چین والا اخلاق و فلسفے کا ترجمان مذہب ہے لیکن شنفو مذہب خاندان اور بزرگوں کی ارواح اور مناظرہ فطرت و قدرت کی پرستش پر مبنی ہے۔ اسی کے ساتھ وہ اس کی تعلیم بھی دیتا ہے کہ سیکادو یعنی شاہ جاپان کوئی معمولی انسان نہیں ہے بلکہ وہ سورج کی دیوی کا بیٹا ہے اور اس میں شان الٰہیت پائی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شنفو ہمیشہ سے حکومت جاپان کا مذہب رہا ہے۔

چنانچہ جب بودھ مذہب جاپان پہنچا تو اسے ان دونوں مذہبوں سے سمجھوتا کرنا پڑا، یہاں تک کہ بودھ مذہب کے سب سے بڑے جاپانی سرپرست شہنشاہ شوٹو کوئیشی کا یہ قول بہت مقبول خاص و عام ہوا کہ "شنفو، کنفوشی اور بودھ مذہب تینوں ایک ہی درخت کی شاخیں ہیں"۔ چنانچہ اس بادشاہ کے زیر اثر شاہان جاپان اس مذہب کے سرپرست بنے اور بالآخر آٹھویں صدی عیسوی تک شنفو کے دیوتا بدھ ستومان لیے گئے اور شاہ جاپان دلائی لاما کی طرح ان کا اوتار تسلیم کر لیا گیا۔

یہ صورت بارہویں صدی تک رہی لیکن جب عیسائیت کا کچھ اثر بڑھنے لگا تو بودھ مذہب نے ایک اور چولا بدلا اور اس میں ہونن (۱۲۱۲-۱۱۳۳) کی تبلیغ سے جوڈو نامی ایک نیا فرقہ بنا۔ اس فرقے نے روح کے وجود کو تسلیم کیا اور نجات کے لیے "امیدا" پر اعتقاد رکھنے کو کہا۔ ان کے نزدیک لاکھوں برس پہلے "امیدا" نے انسانی صورت

میں جنم لیا اور دنیا کے لیے نجات کا راستہ دکھایا۔ یہ لوگ امید کو ازلی وابدی مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ وہی ہے جس میں ہم رہتے ہیں، حرکت کرتے ہیں اور وجود میں آتے ہیں۔ ”کچھ دن بعد جوڈو میں بھی ذرا سا تغیر ہوا اور اس کا نام جوڈوشین پڑا۔

جوڈوشین فرقہ مذہبی لوگوں کو شادی بیاہ کرنے کی اجازت دیتا ہے اور رہبانیت کی زندگی کا مخالف ہے۔ یہی بودھ فرقہ جاپان میں اس وقت سب سے زیادہ رائج ہے۔

دوسرا بودھ فرقہ زین کے نام سے موسوم ہے۔ یہ جاپانیوں میں بہت زیادہ محبوب ہے، یہ جسم کو سختیاں برداشت کرنے کے قابل بنانے کا قائل ہے۔ اور غور و فکر اور دھیان گیان پر زور دیتا ہے۔ اس فرقے نے جاپان کے بڑے بڑے مفکرین اور عملی لوگ پیدا کیے ہیں۔

تیسرا فرقہ نیچرن ہے۔ یہ اس بات پر زور دیتا ہے کہ ہمارے فیصلے کے لیے انھیں سوتروں کو پڑھنا چاہیے جو گوتم چھوڑ گئے تھے اور مفسرین اور دیگر علما کی رائے پر کوئی وثوق نہ کرنا چاہیے۔ اس فرقے کی وجہ سے معاشرتی رسوم میں سے بہت سی مذہوم باتیں نکل گئیں اور لوگ بودھ مذہب کی کتابیں پڑھنے کی طرف راغب ہوئے۔

بہر حال جاپان میں بودھ مذہب کا ارتقا یہ صاف طور سے ظاہر کر رہا ہے کہ غیر ملکی مذہب جب کبھی کہیں جاتا ہے تو بہت سی باتیں اس میں اس کے ساتھ لپکتی ہو جاتی ہیں اور بہت سی ایسی باتیں جو اہل ملک

کی طبع کے خلاف ہوں ترک کر دی جاتی ہیں۔

جاپان میں دوسرے ملکوں کی طرح بودھ مذہب پہنچنے کے بعد روح کا قائل ہو گیا اور دیوتاؤں اور ایک ازلی وابدی ذات کو ماننے لگا۔ اور کرم کے بھگڑوں کو بھول بیٹھا۔ جاپان کا ظاہری بودھ مذہب چین کے مذہب سے بہت کچھ ملتا ہوا ہے۔ البتہ دو دیوتا آسمانی خدا کے صفات سے متصف کر دیے گئے ہیں۔ یہ خالق بھی ہیں، ازلی بھی ابدی بھی اور قادرِ مطلق بھی۔ ان کے نام دینی جی اور امیدا ہیں۔ بدھ نشتو میں کوئوں (چینی کوئین) بہت محبوب ہے وہ امیدا کے ساتھ ہر شے کی مالکہ ہے اور بغیر ان دونوں کی اجازت کے کوئی وہاں داخل نہیں ہو سکتا۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے دیوی دیوتا ہیں اور ان سب پر یقین کیا جاتا ہے۔ اس لیے کہ جاپانی بودھ مذہب بہت سے دیوی دیوتاؤں کو تسلیم کرتا ہے اور پوجتا ہے۔ لیکن باوجود ان باتوں کے بودھ راہبوں کا عوام پر کوئی خاص اثر نہیں ہے اور ان کو جنت منتر جاننے والوں سے زیادہ وقعت نہیں دی جاتی۔

نیپال میں جو مذہب رائج ہے اس پر تبتی بدھ کا بہت گہرا اثر پڑا ہے۔ وہ بھی مقامی دیوی دیوتاؤں کے قائل ہیں۔

لیکن اسی کے ساتھ نیپالی خدا کے وجود کو تسلیم کرتے ہیں اور گوتم کو انسان سمجھتے ہیں۔ مسٹر ہوگن نے جو وہاں کے بودھوں کا حال لکھا ہے اس میں اپنے ایک بودھ دوست کا وہ جواب بیان کیا ہے جو ان کے اس سوال پر ملا تھا ”بدھ کون ہیں؟ وہ خدا ہیں، خالق ہیں نبی ہیں یا پیر ہیں۔ وہ آسمان سے پیدا ہوئے یا عورت کے پیٹ سے؟“ جواب یہ ملا تھا ”منسکرت“

میں بدھ کے معنی عقل مند کے ہیں، یاد وہ جس کا پتا عقلمندی سے چل سکتا ہو اور یہ خدا کے ناموں میں سے ایک ہے جسے ہم ادھی بدھ بھی اس لیے کہتے ہیں کہ وہ مخلوق نہیں بلکہ خالق ہے۔ ساکیہ بدھ (گوتم بدھ) دنیاوی ہے اور انسان۔ حقیقی بدھ کی پرستش کے ذریعے وہ اعلیٰ ترین مقام پر پہنچا اور اس نے نروان حاصل کیا۔ ہم اس لیے اسے بدھ کہتے ہیں۔

کوچین، آوا، فارموسا، جاوا

کوچین، آوا، فارموسا وغیرہ اور سماترا وغیرہ میں بودھ

مذہب چوتھی پانچویں اور بعد کی صدیوں میں چین کی وساطت سے پھیلا، منگولیا اور سائبیریا میں بھی یہیں سے گیا اور ان جگہوں میں اس کے ماننے والوں کی بڑی تعداد اب بھی پائی جاتی ہے۔ اس کے قبل یہ مذہب کابل یا سندھ، بلخ، بخارا میں پھیل چکا تھا۔ ان مقامات کے بارے میں بہت سے حالات فابین، ہوان سانگ اور سنگین کے بیانات میں ملتے ہیں۔ سنگین نے بیان کیا ہے کہ اس زمانے میں ختن کا بادشاہ گوگہ بودھ مذہب کا ماننے والا نہ تھا پھر بھی اس کے ملک میں کافی تعداد اس مذہب کے پیروؤں کی تھی اور ہندستان سے برابر واعظین اور مبلغین آتے جاتے رہتے تھے۔ بلخ بودھ تھا لیکن

۱۴ مردم شماری کے تازہ ترین اعداد کے مطابق اس وقت تقریباً ساڑھے تین کروڑ ہینان بودھ، لیکا، برہما، سیام، انام، وغیرہ میں ہیں۔ اور جاوا، سماترا، بھوٹان، سکم، تبت، چین، منگولیا، جاپان اور نیپال وغیرہ میں تقریباً پچاس کروڑ ماہینان مذہب کے پیروہوں گے۔

اس طرح غالباً پوری دنیا میں اس مذہب کے ماننے والوں کی تعداد تقریباً ۱۴ کروڑ ہے۔

کافرستان میں ایک تاتاری اس مذہب کا سخت دشمن تھا اور اس کے پیروؤں کو جہاں بھی پاتا تھا مار ڈالتا تھا۔

ہوان سانگ نے لکھا ہے افغانستان میں کپسانامی ایک بودھی بادشاہ حکومت کرتا تھا مگر صومے زیادہ تر ویران تھے۔ قندھار میں بھی مٹھ خالی تھے۔ پشاور میں کنشک کا بنوایا ہوا مٹھ سائیں سائیں کر رہا تھا۔ لیکن عام طور سے لوگ ماہیان فرقے کے پیرو تھے۔ کشمیر میں البتہ بودھ مذہب کا زور تھا۔ وہاں پانچ سو صومے تھے اور پانچ ہزار راہب۔ سندھ میں لوگ ہنیاں مذہب کو مانتے تھے۔ موجودہ زمانے میں سوائے کشمیر کے چند مشرقی حصوں کے اس مذہب کے ماننے والے ان مقامات پر بالکل نہیں ہیں۔ ان کی جگہ اسلام نے لے لی ہے۔ مگر ان مسلمانوں میں اسلام کے اثرات کے ماتحت بہت کچھ توہم پرستی پائی جاتی ہے۔

ضمیمہ

چرخِ حیات

ہم اس سے پہلے لکھ چکے ہیں کہ جس طرح صلیب عیسائیوں کا، سواستکا آریوں کا، اور ہلال مسلمانوں کا نشان ہے، اسی طرح چرخِ حیات بودھوں کا نشان ہے۔ یہ بھی ہم نے بتا دیا ہے کہ یہ نشان کیوں کر وجود میں آیا اور شروع شروع میں اس کے کیا معنی تھے۔ بعد میں بودھوں نے اس سے کچھ موڑتی کی حیثیت دے دی اور گول پہتہ بنا کر اس میں طرح طرح کی شکلیں بنائیں۔ اس طرح کے تین چکر ملے ہیں۔ ایک اجنتا کے غار میں ایک تبت میں ایک جاپان میں ڈاکٹر وادل نے ثابت کیا ہے کہ ان چکروں میں بدھ کی تعلیمات بارہ تصویروں کے ذریعے ظاہر کی گئی ہیں۔ اور انھوں نے حسب ذیل طریقے پر انھیں بیان کیا ہے۔

اجنتا کی تصویروں میں جہل کو اس طرح دکھایا
(۱) اودھیا (جہل) | ہو کہ ایک اندھے اونٹ کی ناک میں نکلیں پڑی

ہر جے ایک شتر بان پکڑے ہے۔ تبتی تصویر میں ایک اندھا شخص راستہ دریافت کرتا ہوا جا رہا ہے۔ جاپانی تصویر میں بجائے انسان کے دیو کی صورت بنائی ہے۔

(۲) سکھارا (نوت اور رجحان) | اس خیال کو اجنتا کے غار میں کھارا

اس کا چاک اور بنے ہوئے برتنوں کی صورت میں دکھایا ہے۔ بتی تصویر میں خالی چاک اور برتن دکھایا ہے۔ کھار غائب ہے۔ جاپانی تصویر میں برتن اور کھار دونوں غائب ہیں، صرف چاک دکھایا ہے۔

(۳) وانا (دھوش) | اجنتا اور جاپان کی تصویروں میں صرف ایک بندر دکھایا ہے، لیکن بتی تصویر میں بندر کو ایک درخت پر چڑھتا ہوا دکھایا ہے۔ وہاں کے لاما یہ مانتے ہیں کہ انسان کی عقل ابتدا میں بالکل بندر کی سی ہوتی ہے اور آہستہ آہستہ علم و تجربے کی وجہ سے ترقی کرتی ہے۔

(۴) روپ (مادی خصوصیات و صفات) | جن کا مطلب واضح نہیں ہوتا۔ بتی تصویر میں ایک کشتی دریا سے پار ہوتی دکھائی ہے۔ جاپانی تصویر میں ایک کشتی میں آدمی بھی بٹھا دیا ہے۔

(۵) کل استا (چھ موبے یا حواس) | یعنی حواسِ خمسہ اور چھٹی طاقتِ ذہنی جسے من کہتے ہیں۔ اجنتا کی تصویر میں ایک انسانی چہرہ دکھایا ہے جس پر نقاب پڑی ہوئی ہے۔ اس نقاب کے پیچھے چشم، بینی، گوش، دہن اُجاگر کر کے دکھائے ہیں اور ماتھے پر ایک سوراخ آنکھ جیسا دکھا دیا ہے۔ جاپانی تصویر میں صرف ایک انسان دکھا دیا گیا ہے اور بتی تصویر میں ایک ایسا مکان دکھایا ہے جس میں چھ طاق بنے ہیں۔

(۶) پھیاسو (اتصال) | اجنتا کی تصویر میں یہ شکل مٹ گئی ہے۔ جاپانی اور بتی تصویر میں ایک ایسا آدمی بیٹھا ہوا

دکھایا ہر جس کی آنکھ میں تیر چہرہ گیا ہو۔

اجنتا کی تصویر میں یہ شکل مٹ گئی ہے۔ تبتی اور
(۷) ودانا (احساسات) جاپانی تصویروں میں عاشق و معشوق گلے

ملتے ہوئے دکھائے گئے ہیں۔

(۸) ترشنا (تنگ) ایک آدمی کو پانی پتیا ہوا دکھایا گیا ہے۔

اجنتا کی اور جاپانی تصویروں میں شکلیں مٹی
(۹) اپادھنا (گرفت) ہوئی ہیں۔ تبتی تصویر میں ایک آدمی پھول

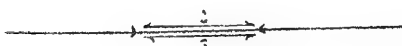
چنتا ہوا دکھایا گیا ہے۔

اجنتا اور جاپانی تصویروں میں یہ مقامات
(۱۰) بہاؤنا (میلان یا رجحان) مٹ گئے ہیں۔ تبتی تصویر میں ایک

حالا عورت دکھائی گئی ہے۔

(۱۱) جاتی (پیدائش) زچہ و بچے کی تصویر کھینچی گئی ہے۔

اس میں بڑھاپے، نقاہت اور موت کی
(۱۲) مرث (موت) تصویریں ہیں۔

سور کا گوشت یا کبھی

بودھی کتابوں میں آخری غذا جو گوتم نے کھائی (چند سارے کے ہاں) اور
چاول تھے اور ایک ترکاری تھی جسے ”سکر مردو“ کہتے تھے۔ مغربی مورخین
نے ’سکر مردو‘ کا ترجمہ ”سور کا گوشت“ کیا ہے۔ چنانچہ رائس ڈیوڈس سے
تحقیق نے بھی آخری غذا یہی بتائی ہے۔ لیکن حال کی تحقیقات سے یہ
بات معلوم ہوتی ہے کہ ’سکر مردو‘ کے معنی ہیں ”وہ کبھی جسے سور کھاتے ہیں“۔
ہاں بودھی جنرل ۱۹۰۱ء میں اس لفظ کی تحقیق کر کے بتایا گیا ہے
کہ بہار میں کبھی یا کھنبہ کو ”سکر مردو“ کہتے تھے۔ اس کے دوسرے نام گورجیا،
کرشا اور بلی لوٹن ہیں۔

مسٹر سٹراس، پروفیسر میونس اور سو بھدرابھکشو نے اس کے
یہی ترجمے کیے ہیں۔ شیم نے بھی یہی لکھا ہے۔ لیکن امیر احمد علوی صاحب
نے اس لفظ کا ترجمہ شکر قند دیا ہے جو بظاہر صحیح نہیں معلوم ہوتا۔
ایسا معلوم ہوتا ہے کبھی کو جو موٹھاک کی جڑ کی طرح ہوتی ہے، سور پند
کرتا ہے اور اسے بہت خواہش سے کھاتا ہے۔ پرنے زمانے میں شاید
انسان بھی اس جڑ کو پکا کر کھاتے تھے۔ چنانچہ چند نے بھی اپنے گرو
اور پیر کے لیے اسی کی ترکاری تیار کرائی۔ جب گوتم نے اسے چکھاتو
انہیں محسوس ہوا کہ اس میں کوئی زہریلی جڑ مل گئی ہے۔ انہوں نے دوسرے
بھکشوؤں کو اسے نہ کھانے دیا۔ بلکہ ساری پتیلی اسی طرح زمین میں دفن کی۔

کرادی۔

یہ بحث فضول ہو کہ گوتم سور کا گوشت کھاتے تھے یا نہیں؟ اس لیے کہ اس سے اس لفظ کا صحیح مفہوم طر نہیں ہوتا۔ اور واقعات کے بیان میں ترجمے کی صحت کا زیادہ خیال کرنا چاہیے نہ کہ اس کا کہ وہ اعتقادات کے مطابق ہو یا نہیں؟ گوتم کے متعلق یہ دعویٰ بھی کہ وہ سور کا گوشت یا کسی قسم کا گوشت نہ کھاتے تھے صحیح نہیں۔ اس لیے کہ وہ ہمیشہ اس امر پر زور دیا کیے کہ جو کچھ بھیک کے ٹھیکرے میں ڈال دیا جائے۔ وہ بھکشو کو کھانا چاہیے۔ ظاہر ہو کہ جب بھکشو گھر گھر جانے ہوں گے اور چنڈال اور شور کے دروازوں پر بھیک ملتی ہوگی تو انھیں گوشت بھی ملتا ہی رہا ہوگا اور اس لیے گوتم اور اس کے چیلے بھی گوشت کھاتے ہی رہے ہوں گے۔ اس کے علاوہ دیودت نے جب اس پر اصرار کیا تھا کہ بھکشوؤں کے لیے گوشت کھانا ممنوع قرار دے دیا جائے تو گوتم نے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ بھکشو وہ سب کچھ کھائے گا جو اس کو بھیک میں ملے گا اور جو اس ملک میں کھایا جاتا ہو جہاں وہ بھیک مانگ رہا ہو۔

بہر حال یہ انرا ب مسلم ہو کہ وہ آخری غذا جو بدھ نے کھائی وہ سور کا گوشت نہ تھا بلکہ دیکھی کی جڑ تھی جو پچی ذات کے لوگ اس زمانے میں بطور ترکاری کے کھاتے تھے۔

بدھ کا مولد، مبینی باغ

۱۸۹۶ء میں ڈاکٹر فوہر نے نیپال اسٹیٹ کے اندر رامن پئی مقام پر ایک پتھر کا مینار زمین میں دبا ہوا دریافت کیا۔ اس پتھر پر اشوک شاہ

گدھ کا ایک کتبہ تھا۔ جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اپنی تخت نشینی کے بیس سال بعد وہاں آیا اور اس نے گھوڑے کی شکل کا ایک ستون یہاں نصب کیا اور اس پر ایک برہمنی ہوائی جس پر ”یہاں بڈھ پیدا ہوا“ کندہ کرادیا تھا۔ یہ استوپ گھوڑا اور ستون بجلی کے صدمے سے گر گئے تھے۔ گھوڑا تو نہیں ملا لیکن ستون قریب ہی ایک مندر میں پڑا ہوا مل گیا۔ یہیں ایک صندوق بھی ملا ہے جس میں کئی قسم کے گل دان اور بہت سے زیورات اور جواہرات ملے ہیں اور ان سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ یہی مقام مولد گوتم ہے۔

غرض ہر طرح سے یہ ثابت ہو گیا کہ یہی وہ مقام ہے جہاں گوتم بطن مادر سے نکل کر دامن گیتی میں آئے۔ اس دریافت کے بعد سے اس مقام نے بودھ لوگوں کے لیے ایک زیارت گاہ کی حیثیت اختیار کر لی ہے۔ سٹرشینورائن شیم نے یہاں پہنچنے کی صورت یوں بیان کی ہے۔ ”اُس جگہ نیپال دربار کی اجازت سے جاسکتے ہیں۔ دربار سے کسی قدر امداد کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ آٹھ گھنٹے میں رات کو پا لگی سواری سے ”اسکا بازار“ سے سرحد پر پہنچ سکتے ہیں۔ اس کے آگے ندیاں آجاتی ہیں۔ ہاتھی کی سواری پر ان کے پار ہونا پڑتا ہے پھر جگل آجاتا ہے جس میں ایک بھاڑی نظر آتی ہے۔ یہیں سے ستون دریافت ہوا ہے۔ چند گز آگے چل کر اس تالاب کے بھی نشانات ملتے ہیں جہاں بڈھ کی مائے اشنان کیا تھا اور جس ندی کو تیل دریا“ بدھست کتابوں میں لکھا ہے۔ اس وقت بھی اس کا یہی نام ہے۔

شری مہاراجا بہادر نیپال نے اس مقام پر مسافروں کی آسائش۔

کے لیے ایک قیام گاہ بنوائی ہے۔ دریافت شدہ ستون پر ایک پتھر حفاظت کے لیے رکھ دیا گیا ہے لیکن ستون اور برجی اصلی حالت پر ممکن نہیں کیے گئے جو زیادہ موزوں ہوتا۔

نیپال اسٹیٹ نے بودھ زائروں کے لیے اب اور زیادہ آسانیاں بہم پہنچادی ہیں۔ اور چین، تبت، جاپان اور ہندستان سے برابر لوگ اس مقام کی زیارت کو جاتے رہتے ہیں۔

~~~~~

”مقام وفات“ (کسی نگر ضلع گورکھپور)

مستر شیو نرائن شرم کی زبان سے اس کی حالت بھی سنیے :-
اگر مسافر گورکھپور کی ریلوے لائن پر چار اسٹیشن آگے اسٹیشن دیوریا پر اتر جائے تو وہاں لاری کی سواری ملتی ہے جو بشرح علیہ فی کس ”کیا“ پہنچا دیتی ہے۔ ۱۲ بجے سے دو بجے تک کا وقفہ مل جاتا ہے۔ لاری پھر دیوریا واپس پہنچا دیتی ہے۔ اگر یہ سفر پسند نہ ہو تو گورکھپور سے کیا (کسی نگر) ۳۵ میل پختہ سڑک پر ہے۔ موٹر کار پچیس روپے پر جانے اور واپسی کو مل جاتا ہے۔ کیا وہ مقام ہے جہاں بڈھ بھگوان کو پری نروان حاصل ہوا تھا یعنی انھوں نے کالبید خاکی چھوڑا تھا۔ مندر کے سقف کی حرمت کی گئی ہے۔ مورتی جو اب لیٹی ہوئی حالت میں ہے، پہلے ریزہ ریزہ ہو کر پراگندہ تھی۔ ان ریزوں کو جمع کر کے جوڑا گیا اور مورتی اصل حالت

۱۔ بودھ کتابوں میں اس کا نام ”کوسی نکلا، کوسی نگر، کسی نگر آیا ہے۔ اب اسے ”کیا“ کہتے ہیں۔

میں ترتیب دی گئی۔ اس وقت ۲۰ فٹ کے قریب لمبی ہے۔ جاتریوں نے سولنے کے ورقوں سے اس مورتی کو منڈھا ہے۔ کناری کا پردہ اس پر پڑا ہوا ہے۔ بتی ہر وقت جلتی رہتی ہے۔ سنگ آسن کے ایک بازو پر آند کی مورت اندوہ و غم کی حالت میں اور دو اور بُدھ کے شاگردوں کی شکلیں معمولی حالت میں پتھروں میں کھدی ہوئی ہیں۔ اس مندر کے قریب ایک اسٹوپا ہے۔ اس کے قریب دو کھوئے مدفونہ برآمد ہوئے ہیں۔“

اسی طرح بہت سے کھنڈرات بھی برآمد ہوئے ہیں۔ مندر سے چند قدم کے فاصلے پر بُدھ کی ایک استادہ مورت جو برآمد ہوئی ہے، قریب سے نصب ہے۔ جس کو وہاں کے لوگ کورماہنتہ کی مورتی بیان کرتے ہیں۔ مندر سے تھوڑے فاصلے پر ایک برمی رئیس نے جاتریوں کے لیے ایک دھرم شالا بنوایا ہے۔ اس میں ایک برمی بھکشو رہتا ہے، اس کے ایک کمرے میں برما کی ساخت کے سنگ مرمر اور پتیل کی بُدھ مورتیاں رکھی ہوئی ہیں۔ دروازے پر ایک گھنٹہ برما کی ساخت کا موسیقی سے آواز دیتا ہے۔

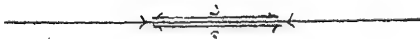
سال ہا سال یہ مندر کس مہر سی کی حالت میں رہا۔ آخر عرصۂ سال میں مسٹر کارلائل نے اس کو آراستہ کیا۔ جس کا حال ایک سنگ مرمر کی سل پر انگریزی میں درج ہے۔ جس کا ترجمہ حسب ذیل ہے۔
 ”یہ مشہور مجسمہ اور مندر بُدھ کے نردان کی حالت کے ہیں۔ اور اس کے قریب کے استوپے دونوں کھودے گئے ہیں۔ مورتی کے بے شمار ریزے جا بجا پراگندہ پائے گئے۔ ان سب ٹکڑوں کو جمع کیا

گیا۔ ان کو ترتیب دے کر اور مرمت کر کے سورتی کو اصلی شکل میں بحال کیا گیا۔ مندر کی بھی مرمت ہوئی اور اس پر چھت ڈالی گئی۔
اے۔ ای۔ کارلائل

کنسی نگر

مارچ ۱۸۷۷ء۔ آئر کیلا جکل اور سیر

در اصل یہ مقام بودھوں کے تیرتھوں میں سے ایک ضروری تیرتھ ہے۔ پہلے تو ہندستان سے باہر کے صرف بودھی مت والے جاتری آیا کرتے تھے، حال میں اب وہاں ایک سالانہ میلہ لگتا ہے۔ اور قرب و جوار بلکہ دُور دراز سے لوگ اس میلے میں شامل ہوتے ہیں اور اب خوب رونق ہونے لگی ہے۔“

نالندیا نلندایونیورسٹی

راج گیر سے سات میل کے فاصلے پر نالند نام کا ایک بڑا قصبہ تھا۔ اب اس کو بڑا گاؤ کہتے ہیں۔ گوتم بدھ نے یہاں تین مہینے قیام کیا تھا اور کئی موعظے کہے تھے۔ یہاں کے امیر سوداگروں نے جن کی تعداد پانچ سو بتائی جاتی ہے، دس لاکھ اشرفیوں کا چندہ کیا اور اسی سے کئی گاؤ خرید کر اور ایک مٹھ بنوا کے بدھ کی نذر کیا۔ کئی راجاؤں نے اس عمارت میں اضافہ کیا۔ وسط ہند کے ایک راجا نے ایک ہال بنوایا اور تمام عمارت کے گرد ایک پختہ دیوار کھنوا دی اور اس میں صرف ایک پھاٹک رکھا۔ اس احاطے میں اپنے زمانے کے مشہور ترین راہب علما رہتے تھے۔ چنانچہ جب کوئی تعلیم حاصل کرنے کی غرض سے آتا تو وہ راہب جو درباری کے فرائض ادا کرتا تھا طالب علم سے کچھ سوالات کیا کرتا تھا۔ اور جب تک ان کا ثانی جواب نہ پالیتا تھا ان کو اندر نہ آنے دیتا تھا۔ غالباً امتحان داخلے کی ابتدا یہیں سے ہوتی ہے۔

بہر حال اس مٹھ نے تھوڑے ہی دنوں میں ایک یونیورسٹی (جامعہ) کی حیثیت سے عالم گیر شہرت حاصل کر لی۔ ناہین کے زمانے تک یہ مکمل نہ ہوئی تھی۔ مگر اسٹانگ نے یہاں دس سال تعلیم حاصل کی اور ہوان سانگ نے چھ سال۔ یہاں کے پڑھے ہوئے برگزیدہ روزگار سمجھے جاتے تھے۔ معلموں کی تعداد بہت تھی۔ چنانچہ ایک ہزار اسی

ہوتے تھے جو بیس علموں پر لکچر دے سکتے تھے۔ پانچ سو بیس مضمونوں پر۔
 دس ایسے (مع ہوائنگ سانگ کے) جو پچاس مضمونوں میں ماہر تھے۔
 تبحر فاضلوں نے مثل ناگارجن اور آریادلو کے اس یونیورسٹی کے نشو و نما
 میں بہت مدد دی تھی۔ ہوائنگ سانگ کے وقت میں سدا بہارا اس
 یونیورسٹی کا صدر تھا۔ یہ عالم ایسی جامع فضیلت رکھتا تھا کہ ہر ایک
 علم پر اس کو کامل عبور تھا۔

سلطنتِ وقت نے کئی گانو اس مٹھ کے لیے وقف کر رکھے تھے۔
 اس کے علاوہ عوام بھی ہر طرح کی مدد پہنچاتے تھے۔ جس کا نتیجہ یہ تھا کہ
 طلباء کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہوتی تھی۔ بلکہ گھر سے کہیں زیادہ آرام ملتا
 تھا اور وہ جی لگا کر علوم حاصل کرتے تھے۔
 محکمہ آثارِ قدیمہ نے اس جگہ کھدائی کر کے بہت سے آثارِ نکالے
 ہیں جو دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں۔

2011

LIBRARY
JUN 10 1911
JUN 10 1911

10
